

سنه 1570

یہ مہک نہ تھی فضا میں یہ لہک نہ تھی نوا میں
ترے دم سے تازہ تر ہیں مری صبحیں میری شامیں

یہ بات محبوب کی شان میں سمجھ لیجئے یا
اپنے رفیق خاص سگریٹ کے۔ ٹوکی
تعریف میں، دونوں پر صادق آتی ہے۔

۲۵ پیسے میں ۱۰ سگریٹ ۵۰ پیسے میں ۲۰ سگریٹ

کوالٹی میں سب سے اونچا فروخت میں سب سے زیادہ

نیا کوئی صنعت سے
داعمر زافوقی سے ادارہ

ہمہ وقت
آپ کی
سرتوں
کے ساتھی!

س ضوی برادرز لمیٹڈ

کراچی — لاہور — ڈھاکہ

اپنے
خوابوں کا
محل

ولیکا سیمنٹ سے تعمیر کیجئے

تعمیرات کی پائیداری اور نفاس کے لئے ولیکا سیمنٹ ضروری ہے۔ عالمی معیار کے مطابق تیار شدہ، ولیکا سیمنٹ کا ہر ذرہ استحکام و پائیداری کا مظہر ہے۔ اسی لئے ماہرین تعمیرات ہمیشہ ولیکا سیمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں۔

ولیکا سیمنٹ

جدید تر مفید تر

کیوی سپر

سلیکون کے ساتھ

کیوی کے ساٹھ سالہ تجربے کا حاصل

پروویز انڈسٹریل کارپوریشن لمیٹڈ

محمدی ہاؤس — کراچی — فون: ۲۰۳۰۲۲-۲۰۵۰۲۲

براشتراک دی کیوی پالش کمپنی (پروویز انڈسٹری) لمیٹڈ

**QUALITY REIGNS
SUPREME WITH US**

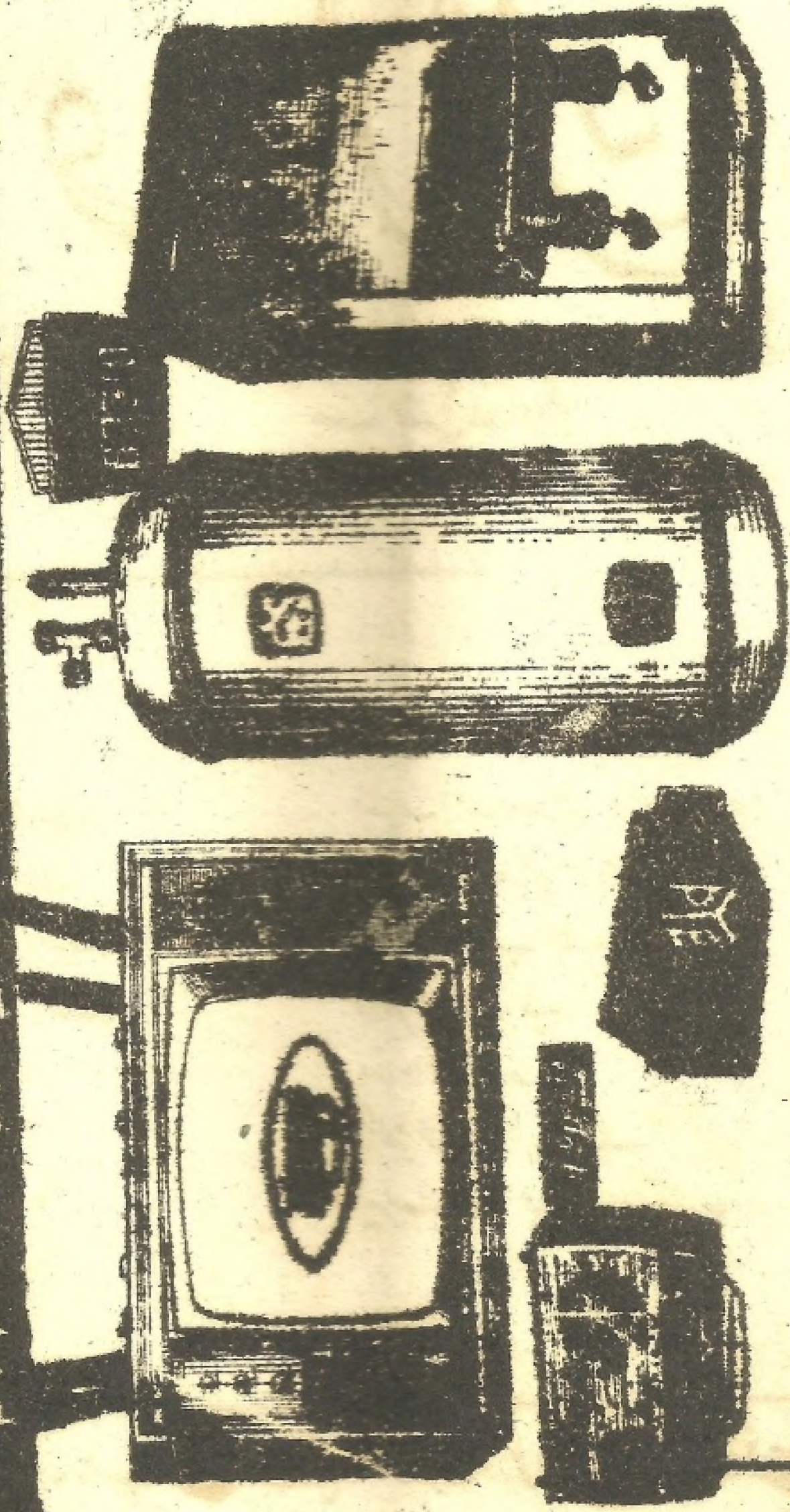
*Bawany products have won a
standing in overseas markets*

BAWANY WOOL TEXTILE MILLS LTD.....Karachi
BAWANY SUGAR MILLS LTD.....Tulhar (West Pakistan)
AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.....Chittagong (E. Pakistan)
B. B. TEXTILE MILLS LTD. (Associated) ... Chittagong (E. Pakistan)
EASTERN TUBES LIMITED.....Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents
AHMED BROTHERS LIMITED
P. O. Box : 4170 Karachi-3 (Pakistan)
P. O. Box : 66 Dacca (E. Pakistan)
P. O. Box : 309 Chittagong (E. Pakistan)

PRODUCTS AT YOUR SERVICE

Philips Eclairage & Lamps Ltd

جون ۱۹۷۰ء

فتاران

ماہنامہ

کراچی

جلد ۱-۲۲

شمارہ ۱-۲

ماہر القادری

ایڈیٹر:-

ترتیب

ماہر القادری

حبیب احمد صدیقی (ایم۔ اے)

عبد الحمید صدیقی (ایم۔ اے)

مرزا محمد یعقوب خطیب

ڈاکٹر قیوم جاوید

ملا فاحسی

ڈاکٹر محمد عبد الحمید بیگ

میر بشیر (بی۔ اے) لندن

نقشِ اول

تصوف کے مختلف نظریے

مذہب کے بغیر انسانیت

قرآن مجید کا طرزِ استدلال

کمیونزم اور اسلام

السلام علیکم

وہ سجدہ

شعلہ و شبنم

ہماری نظریں

۳

۲۷

۳۶

۴۳

۴۶

۴۹

۵۳

۵۴

۵۵

سالانہ چند : ۷ روپے ● پبلش : ماہر القادری ● قیمت فی جلد : ۶۲ روپے

دفتر : ماہنامہ فاران یکمبل اسٹریٹ کراچی ۱

باہتمام مستفیض احمد صدیقی پبلشر ماہر القادری نے اسٹرٹس پریس میں چھپوا کر دفتر ماہنامہ فاران یکمبل اسٹریٹ کراچی سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نقش اول

اسے ملت اور مسلمانوں کی ہر نصیبی نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے کہ جماعت اسلامی جو "اقامت دین" کی جامع دعوت کے کر آٹھی ہے، وہ شروع ہی سے تنقید و اعتراض کا ہدف ہی ہے، غرض و عقیدہ کی خرابی کی قہمت جوڑنے کے لئے کوئی شوشہ ناکھ نہ رہا تو شروع شروع میں "جماعت اسلامی کے نام پر اعتراض وارد کی گئی کہ "جماعت اسلامی" کے علاوہ مسلمانوں کے دوسرے ادارے، انجمنیں اور کاتبین نیکو عمل کیا "غیر اسلامی" ہیں! کتنا کمزور، بودا بلکہ بے بنیاد اعتراض! جواب میں عرض کیا گیا کہ بہت سے اسکولوں، کالجوں، انجمنوں اور سوسائٹیوں کے نام لگے ساتھ "مسلم" اور "اسلامی" لکھا اور بولا جاتا ہے، تو کیا "مسلم" اور "اسلام" کی نسبت سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ان اداروں سوسائٹیوں اور درسگاہوں کے علاوہ مسلمانوں کے تمام دوسرے ادارے کافروں اور غیر مسلموں کے ادارے ہیں۔

اس لئے اعتراض کی صدائے بازگشت فضا میں تحلیل ہونے لگی تو یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ مولانا مودودی اپنے "مجدد" ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں مستقبل نے اس اعتراض کی لغویت بھی نمایاں کر دی اور مترضین کے دلوں کے بغض کو نکال کر دیا۔ یہ کہ مولانا مودودی کسی دینی منصب کا دعویٰ کئے بغیر سیدھے سادے طریقہ پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کئے جا رہے ہیں، مودودی صاحب نے کسی کشت و الہام، الطیفہ، غیبی یا ملا را علی سے ربط اور وٹاں سے ہدایت حاصل کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، وہ مدعی نہیں "داعی" ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پورے پورے دین کو ناند اور پر پا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں! خود مولانا مودودی صاحب نے "مجدویت" کے دعوے کی تردید کی تو اس پر مترضین نے یہ پتیرا بدلا کہ مودودی صاحب کی تردید کر دینے سے کیا ہوتا ہے، اُن کے بعد اُن کے معتقدین مودودی صاحب کو "مجدد" ہی کہیں گے! پھر مولانا مودودی کے بعض سفاک مترضین اور جماعت اسلامی کے نام نہت ناقدین بلکہ مخالفین اہل معاندین نے جہاں جاکہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ شخص مودودی (تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، ہم نے جیسے جیسے اس دعوے سے اس کو باز رکھا ہے!

جب معاندین کے یہ تمام اعتراضات حقوتے تیروں کی مانند ہو ایسے اڑ گئے، تو پھر دلوں کا بغض تدریجاً شدید ہوتا چلا گیا، مسلمانوں کو جماعت اسلامی سے بدظن کرنے کے لئے یہ ہوائی چھوٹی گئی کہ جماعت اسلامی کے ارکان اپنے دوسرے تمام مسلمانوں کو خارج از دین سمجھتے ہیں اور یہ جماعت دراصل خوارج کی جماعت ہے، اس اعتراض کی

بھی قلعی کھولی گئی کہ جماعت اسلامی کو خارج کے مسلک سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں ہے جو مسلمان جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہیں، ان کو جماعت اسلامی مسلمان اور صاحب ایمان سمجھتی ہے! یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے ارکان اپنے مخالفین کو بھی مسلمان ہی کہتے اور سمجھتے ہیں! جماعت اسلامی سے اختلاف کفر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں شامل ہو کر جماعت سے نکل جانے کے بعد بھی کوئی مسلمان دین سے خارج نہیں ہو جاتا!

جب اس اعتراض کے غبارے کی بھی ہوا نکل گئی تو شرارت دعوائے یہ روپ دھاراکہ جماعت اسلامی ایک نیا فرقہ بنتا جا رہا ہے، جماعت اسلامی کے مسلک کو "مودودیت" سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ جماعت اسلامی نہ تو یہ کلامی عقائد کے اعتبار سے کوئی ایسی جماعت ہے جسے معتزلہ، اشاعرہ، اور تدریہ کی طرح کوئی نیا فرقہ کہا جاسکے اور نہ فقہ میں جماعت اسلامی اپنا کوئی مخصوص مکتب فکر اور تمام فقہی مذاہب کے جداگانہ مسلک رکھتی ہے، جماعت اسلامی کسی جہت و عنوان سے بھی ملت کا کوئی نیا "فرقہ" نہیں ہے، جماعت واسطے عام مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کی جداگانہ مسجدیں بھی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے "فرقوں" کے اختلاف کے مقابلہ میں جماعت اسلامی میں تو وحدت و جامعیت کا یہ رنگ نظر آتا ہے کہ احادیث شوافع اور اہل حدیث تک جماعت اسلامی میں شامل ہیں اور یہ سب حضرات مل جل کر اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، فقہی مذاہب کے فروعی اختلافات ان کی جدوجہد کی راہ میں روک نہیں بنتے وہ سب ایک دوسرے کو مسلمان اور دینی بھائی سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو دینی اخوت کی عمیق محرک و داعی ہے، اسے "فرقہ" کہنا حقیقت کی کھنکھائی ہے! یہ کتنا بڑا المیہ ہے اللہ کا دین اس قدر غریب و اجنبی ہو گیا ہے کہ اقامت دین کی دعوت کو لوگ "فرقہ سازی" سے تعبیر کرتے ہیں!

مولانا مودودی نے اپنی تحریروں میں اس کا اعلان کیا ہے کہ فقہی مسائل میں میری رائے کی پابندی جماعت اسلامی کے ارکان کے لئے ضروری نہیں ہے، اس طرح مولانا نے فقہی مسائل میں اپنی رائے اور مشورت کی تقلید کو جماعت کے متوسلین کے لئے غیر ضروری قرار دے کر جماعت کے "فرقہ عینے" کے امکانات کی سرے سے جڑ ہی کاٹ دی! اس صورت میں جماعت اسلامی پر "مودودی جماعت" کی طنز یا جماعت کے ارکان و متفقین سے "مودودیت" کی نسبت کس قدر غلط اور خلاف واقعہ ہے، مولانا مودودی صاحب کا کلام و فقہ اور عقائد و اعمال میں کوئی جداگانہ مسلک نہیں ہے!

ائمہ فقہ کے اختلافی مسائل کے درمیان محاکمہ کا فرض البتہ مولانا مودودی صاحب نے انجام دیا ہے، مگر دینی نقطہ نگاہ سے یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، نہ اہل کفر نے سے دین میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے، مولانا مودودی نے بے شک کبھی نقص اور جامد تقلید پر تنقید کی ہے، مگر اس تنقید کے مرکب خلیف و سلف میں بہت سے اکابر و اہل علم ہو چکے ہیں! مولانا مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شخصی تقلید شرک نہیں ہے تو تقلید کے مخالفین کی بیانیوں پر غصہ کی سطحیں ابھر آتی ہیں اور جب وہ اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی فقہی امام کی تقلید سے نکل کر، دین سے نہیں نکلتا تو عقیدہ میں چین یہ چسپ رہ جاتے ہیں! اس دور میں اس شخص کو ہر طبقہ کی برہمچی اور ناپسندیدگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو شرائط و تقابیط کے مقابلہ میں اعتدال و توازن کی راہ اختیار کرتا ہے!

جو حضرات اہل تقلید یا اہل سنت و الجماعت کے تحت سے کسی کی طرف سے اہل حدیث کے مسلک کے بارے میں طعن و تعریض ہی کا معاملہ رہا ہے، مولانا صاحب نے اس سے ہم دین ہیں جنہوں نے اہل حدیث کے مسلک کو بھی حق بتایا ہے۔ مگر مولانا کی اس انصاف پسندیت کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ صدر دیا گیا کہ ہندوستان کی جمیعت اہل حدیث کے ایک رسالے نے جماعت اسلامی کو قادیانیت سے تشبیہ دی، اس ظلم و سفاکی کی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کس سے فریاد کی جائے، جس جماعت کے امیر کو قادیانیت کی تردید میں رسالہ لکھنے پر سچائی کی سزا کا حکم سنایا گیا ہو، اس کے افکار کا قادیانیت سے جوڑ ملانا، کتنی کھلی ہوئی زیادتی بلکہ سفید جھوٹ ہے۔

اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم جن نے جو دعوات پا چکے ہیں، ایک رسالہ لکھ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ مولانا موردی کی مشکلیں حدیث کے مسلک سے قریب تر ہیں۔ اس اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے انہوں نے تقریباً ۵۳۰ سال پہلے کی مولانا موردی کی ایک تحریر اپنے مضمون میں بلا لکھت لکھت فرمادی، یہ تحریر سٹرپیڈز کے خط کا جواب تھا، ان دنوں پرویز صاحب انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، مولانا موردی کی تحریر کا یہ اقتباس اس غرض سے کیا گیا تھا تا کہ مسلمان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاتیں کہ مولانا موردی اور سٹرپیڈز احادیث رسول کے مسئلہ میں ایک ہی جیسا مسلک رکھتے ہیں۔ "فاران" میں ان مولوی صاحب کی اس حرکت پر گرفت کی گئی تو جواب آیا کہ یہ کتاب کی غلطی ہے کہ اس نے اس اقتباس کو مضمون کے متن میں شامل کر دیا، میں نے ان مرحوم مولوی صاحب کے اس مکتوب کو "فاران" میں شائع کیا تو کتاب کا خط آیا کہ یہ بات صاحب مضمون نے غلط کہی ہے، مجھے جو ہدایت کی گئی تھی، اس کے مطابق مولانا موردی کی تحریر اصل مضمون میں شامل کی گئی۔ "فاران" میں اس واقعہ کی تمام تفصیل موجود ہے، جسے دیکھ کر ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی اور ثقہ شخصیتوں نے مولانا موردی کے ساتھ عدل و انصاف کے منافی سلوک کیا ہے۔

ترجمان القرآن اور رسائل و رسائل حصہ اول کے صفحہ ۱۱۱ پر یہ عبارت درج ہے :-

... ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ کسی ایسی صورت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں۔

ہندوستان کے بڑے دارالعلوم کے صدر مفتی نے "ناممکن" کو "ممکن" سے بدل کر، باتیں علما کی "تصویب تصدیق" کے ساتھ مولانا موردی کے خلاف ایک فتویٰ صادر فرما دیا !
پھر ایک دوسرے مولوی صاحب نے مولانا موردی کی اصل کتاب کو دیکھے بغیر، صدر مفتی صاحب کی تحریف کردہ عبارت پر اعتماد فرما کر مولانا صاحب کو "موردی" پر "نفیہ کی ہمت لگا دی"۔
مولانا موردی کی کتاب "حقوق الزوجین" پر ہفتہ وار "صدق" میں کیرانہ کے ایک مولوی "حبیب احمد صاحب" نے تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا :-

"فقہ کا قانون نہایت سخت ہے اور وہ اپنی سختیوں کی وجہ سے عورتوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے والا، ان کو بد اخلاقیوں کا ... کرنے والا انسان کو مرتد بنانے والا ہے، اس لئے وہ خدا کا قانون نہیں ہو سکتا۔"

یہ عبارت مولوی حبیب احمد صاحب کیراٹوی کی ہے مگر صدر مفتی مولانا مہدی حسن صاحب نے اس عبارت کا
 پیوند مولانا مودودی کے ساتھ جوڑ دیا! اور پھر اس بنا پر فاسد پر تنقید و اعتاب کی عبارت اٹھائی جلی گئی!۔
 روزنامہ "نوائے پاکستان" دلاہور — ۲۶ جون ۱۹۶۰ء میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا —
 "جماعت اسلامی کا لٹرچر خلاف اسلام تصورات پر مشتمل ہے"

اسی عنوان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جماعت اسلامی کو مسلمانوں میں مفسدین کرنے کے لئے کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال
 کئے جاتے رہے ہیں! اس مضمون میں لکھا گیا —

"مولوی مودودی صاحب اپنے رسالہ "جبر و قدر" میں لکھتے ہیں —

نزدیک مستند جبر و قدر جزو ایمان نہیں ہے اور اس کی حیثیت ایک سبک کی ہے۔"

مولانا مودودی نے اس تنقید کی مضمون کے جواب میں اپنے رسالہ ترجمان القرآن میں اس کذب و افتراء کا پردہ چاک کیا —

"آپ نے میری کتاب "مستند جبر و قدر" کے جس فقرے کا حوالہ دیا ہے کہ مجھ پر یہ

الزام لگایا ہے کہ تم قصداً و قدر کو جزو ایمان نہیں سمجھتے اور شریعت کی عبارت کا نہیں

سمجھتے بلکہ اس شخص کی عبارت کا ہے جس کے سوالات کے جواب میں میں نے یہ کتاب

لکھی ہے آپ کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے میری کتاب کو

خود نہیں پڑھا یا پھر آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک شخص اپنی کسی تحریر کے درمیان

جس عبارت کو حاشیہ چھوڑ کر وادین کے درمیان نقل کرتا ہے وہ اس کی اپنی عبارت

نہیں ہوتی بلکہ دوسرے شخص کی عبارت ہوا کرتی ہے اگر آپ نے یہ کتاب خود نہیں

پڑھی بلکہ کہیں سے سن سنا کہ اس فقرے کے حوالے سے مجھ پر ایک الزام جہاں کر دیا

ہے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ حرکت کہ کئے آپ کیسی سخت ہے خود فی کے مرتکب

ہوئے ہیں اور اگر آپ نے اس کتاب کو خود پڑھا ہے اور پھر بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکے

کہ جس عبارت کا ایک فقرہ نقل کر رہے ہیں وہ میری عبارت نہیں بلکہ اس کی عبارت

ہے جس کا جواب دینے کے لئے میں نے اسے نقل کیا ہے تو آپ فرمیں کہ اس

قابلیت اور سمجھ بوجھ کے آدمی کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے

مسائل کے متعلق دوسری کے عقائد کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کرنے کی ضرورت

مولانا مودودی پر یہ تہمت بھی تراشی گئی کہ وہ عقیدہ "شفاعت" کے منکر ہیں اور اس طرح وہ اپنے معتزلی اور

خارجی ہونے کا افسار کرتے ہیں! حالانکہ مولانا نے اپنی تحریر میں یہود و نصاریٰ کے غلط عقیدہ شفاعت کا تردید کی تھی۔

اور —

"اس کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس غلط عقیدے کے درجہ سے کس طرح اپنی کتاب کا

ایمان باقیوں کا آخر باطل ہو گیا ہے جس کی بنا پر قرآن میں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ یحرم

آخسر پر ایمان نہیں رکھتے۔"

اس کے بعد مولانا مودودی لکھتے ہیں :-

”ہاں اسلامی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہے کہ قیامت کے روز
اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر شخص کی حالت کا جائزہ لیا جائے گا، جس کو اللہ اجازت دے اور
صرف اسی شخص کے حق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ قَوْلًا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ شَهِيدًا۔“ اس قاعدے کے
تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام کی شہادتیں بھی جائز ہوں گے۔“

مولانا مودودی - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو دین میں حجت سمجھنے میں تمہارا القرآن کا معرکہ آرا
”منصب رسالت نمبر اول کا جتنا جاگتا ثبوت ہے، اتنا ہی حجت کی اس شہادت خاص میں دو جہاں یکپہلو کر رکھ دی
ہیں اور غلام احمد پر دین کے جہاں انکار ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بے وزن اور مخالف دین ثابت کیا گیا
ہے، ہاں، چند حدیثوں کے بارے میں مولانا مودودی نے کلام کیا ہے، اور ایسا کرنے سے اُن کو انکار
حدیث کا مجرم ٹھہرانا خود اپنی جگہ اختیار کیا ہے۔ امام غزالی دین ماری اور امام ابن
تیمیہ رحمہما اللہ علیہ کی اور بعض دوسرے محدثین کی حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کیا مگر ایسا کرنے سے ان پر
”انکار حدیث“ کی تہمت نہیں لگائی گئی، اور یہ تہمت سہاج السنہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-
”اللعنة چند مقامات پر ائمہ حدیث سے لے کر مسلمانوں کے اتفاق نہیں کیا اور
اُن کو صحیح نہیں جانا یہ احادیث سے لے کر حدیث کے خلاف حدیث نے تنقید کی
ہے۔“ (مذکورہ جہم - حوالہ دینا)

جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے یہ عقیدے اور اعتراض کرتے ہیں اس لئے عدل و توازن کی
کی راہ سے سہٹ جاتے ہیں ان کی نا انصافی اور حق پرستی صاحب کی دشمنی اور بعض وعدوں کا
سننے کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے شخصوں کے حوالہ دینے کے لئے ایک ہی نام اور ایک معیار نہیں دو معیار
اور دو پیمانے وضع کئے ہیں، وہی بات دوسرے کے لئے حجت ہے اور اُن کے گواہ کر لیتے ہیں اور مولانا
مودودی کے قلم سے وہی بات نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے حوالہ دینے والے بعض وعدوں
کی حد ہو گئی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کی تحریر کے اعتبار سے اس دھوکے میں
کہ یہ مولانا مودودی کی عبارت ہے دارالافتاء سے منسلک ہے اور جب حقیقت حال کا علم ہوا تو
اپنی جھینپ مٹانے اور شرمندگی چھپانے کے لئے ایسی ہی جھوٹی گواہیوں کو پیش کیا، اور دنا بھی
یہ بات سونیصدی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی عداوت اور کوئی معیار حق
نہیں ہے، اس عقیدہ سے یہ شوشہ پیدا کیا گیا کہ مولانا مودودی کا اصل اور تقابلیت مجروح ہوتی ہے حالانکہ
مولانا مودودی نے تشریح فرمایا کہ صورت حال یہ ہے کہ وہی معیار حق سے موازنہ رکھنا حق ہو اور جس کے
”ہمارے نزدیک معیار حق سے موازنہ کرنا حق ہے۔“

خلافت ہونا باطل ہو، اس لحاظ سے معیار حق صرف خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صوابہ کرام معیار حق نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں، کتاب و سنت کے معیار پر جانچ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ گدہ برحق ہے ان کے اجماع کو ہم اسی بنا پر حجت مانتے ہیں کہ ان کا کتاب و سنت کی ادنیٰ خلاف ورزی پر متفق ہو جانا ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے دراصل وہ باطل ہیں۔

صوابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حق گوئی سے حق پسند تھے، برسرِ حق تھے مگر معیار حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی عقیدے، نظریہ اور فکر میں توازن و اعتدال ہے یہ واقعہ اور حق کے مطابق ہے اور اس میں وہ افراط اور غلو نہیں ہے جس سے روکا گیا ہے۔

غلط الزام ہم نے اوپر جو کچھ کہا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کو بدنام کرنے کے لئے کیسی کیسی غلط ٹہمیں اُن پر لگائی گئی ہیں اور بعض دعوات نے کیسے کیسے روپے لگائے ہیں! شخصیتوں اور جماعتوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے مگر اختلاف کے بھی کچھ آداب اور حدود ہیں کسی فرد یا جماعت کی دشمنی میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پامال کر دینا شریف آدمیوں کا شیوہ نہیں ہے! پاکستان کے بعض کانگریسی علماء نے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے خلاف کذب و افتراء اور سب و شتم کا جو فتنہ برپا کیا ہے اُس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے! ایسی پیچیدگی اور گھٹیا باتوں سے خود علماء کا وقار و مجروح ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا نصب العین اقامت دین ہے اور وہ اکی حد و جہد میں لگی ہوئی ہے، مگر شیطان کی چال بازی دیکھئے کہ اس نے بعض علماء کی نگاہ میں جماعت اسلامی کی مخالفت اور دشمنی کو خوش نما بنا دیا ہے اور اس طرح شیطان ان "صاحبانِ علم و افتاء" اور "مدھیانِ مذہب تقویٰ" سے جماعت اسلامی کی دشمنی کے پردے میں یہ حد و سبیل اللہ اور دینی محاذ کو گزر کر نئے کام لے رہا ہے۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ دراصل اس کی تمہید ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی مخالفت اب ان شخصیتوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور مخالفت کی یہ نئے بندریج بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جن سے اقامت دین میں جماعت کے ساتھ تعاون کی توقع تھی، اور جو حضرات علم و تقویٰ میں اچھی شہرت رکھتے ہیں، جماعت اسلامی، مشرکانہ رسوم و عفاقد اور بدعات سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتی، جماعت کا لٹریچر توحید کے تقاضوں کا ترجمان ہے، حضرت مولانا غلام اللہ خاں صاحب جو شرک و بدعت کی تردید اور توحید خالص کی تبلیغ و اشاعت میں مشہور و معروف ہیں اور اپنی حق گوئی اور جرأت ایمانی کی پاداش میں زخم بھی کھا چکے ہیں، انہیں تو جماعت اسلامی کا مویہ ہونا چاہئے تھا، کئی سال پہلے کراچی میں مولانا مودودی نے ایک جلسہ لایا جس میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اگنا ہے آپ نے بعض تقریریں میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کو ملوث کیا، مولانا نے مجھ سے فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا، ایک دوسرے مولوی صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا!

اس کے بعد حضرت مولانا غلام اللہ خاں کے ماہنامہ "تعلیم القرآن" میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی پر طنز و تنقید لگی، پھر مرتان پہ ایک خاصہ طویل مقالہ شائع ہوا جس کا مرکزی تخیل یہ تھا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب

۱۔ خلافت و مذہبیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کبریا کی تحقیق کے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ تو بڑی قابلِ احترام شخصیت اور نبیِ رحمت کے ہیں۔ مولانا مودودی کے مکتب و محامد سے لبریز تھا ! اس مضمون کے پڑھنے کے بعد میں نے تحقیق کی اور ثابت ہو گیا کہ مولانا مودودی کی ساری اس تحقیق اور مطالعہ کا حاصل یہ نکلا کہ مرقان کی شخصیت جمہوریت کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھی۔ مولانا مودودی نے مرقان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، آج بھی علماء دین کے ٹریبونل کے مدیر و مرقان کی شخصیت کا قصیدہ پیش کیا جاسکتا ہے، یقین ہے کہ منصفین (Jury) کی اکثریت غالب مولانا مودودی سے اتفاق کرے گی، خیال آ رہا کہ "فارمان" میں اس موضوع پر قلم اٹھاؤں یا مولانا غلام اللہ خاں صاحب کو توجہ دلاؤں مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنے سے خواہ مخواہ کی پھیڑ پیدا ہو جائیگی !

—————

آگے چل کر یہ مخالفت اس حد تک پہنچ گئی کہ

"مودودی جماعت ماہ سال سے اس ویش میں سرورث ہے کہ اسلام کا ایسا ایڈیشن تیار ہو جائے جس میں اسلام کا نام تو جگہ جگہ ہو لیکن اس کی حقیقت بالکل ختم کر دی جائے اس لئے انہوں نے تقیر سے لکھ کر پراپنے جدید انداز سے کام کیا ہے۔"

روایتاً: "تفسیر القرآن" ماہ اپریل ۱۹۷۸ء

اس جماعت کا نام مودودی جماعت نہیں "جماعت اسلامی" ہے۔ پہلی زیادتی تو یہ کی گئی ہے کہ جماعت کے نام کو بگاڑا گیا ہے۔ پھر جماعت سے یہ سو فیصدی غلط بات منسوب کی گئی کہ "وہ (جماعت اسلامی) اسلام کا ایک ایسا ایڈیشن تیار کر رہی ہے جس میں اسلام کا نام تو جگہ جگہ ہو، لیکن اس کی حقیقت بالکل ختم کر دی جائے"۔ جماعت کا لٹریچر ہزاروں صفحات میں پھیلا ہوا ہے اس کی بعض کتابوں کے بیس بیس ایڈیشن تک شائع ہو چکے ہیں، مولانا مودودی کی متعدد کتابیں دنیا کی انیس زبانوں میں ترجمہ ہو کر مقبول ہو چکی ہیں اور مصر، شام، عراق، نجد و حجاز، الجزائر، سوڈان اور لیبیا وغیرہ مسلم ممالک کے اکابر علماء نے ان کتابوں کو سراہا ہے، جماعت اسلامی کے اس لٹریچر کے بارے میں یہ اعتراض سننے میں نہیں آیا کہ جماعت اسلام کا کوئی نیا ایڈیشن تیار کر رہی ہے اور وہ اس ایڈیشن کے ذریعہ اسلام کی حقیقت کو ختم کر دینا چاہتی ہے !

۲۔ امامت دین اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پرے کا پورا قائم کرنے کی دعوت اب اتنی غیبی اور نامالوس ہو گئی ہے کہ بعض علماء امت تک اسے سن کر کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور دعوت دین میں انہیں بے دینی نظر آتی ہے۔

—————

کتنا دردناک المیہ ! اس دکھ اور اذیت کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں مل سکتے !

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ان ارکانِ اسلام میں سے آخر کس رکن کو جماعت اسلامی نے بدل دیا ہے یا اس کی اصل روح اور حقیقت کو ختم کر دیا ہے؟ مولانا مودودی کی معرکہ آسا کتاب "جہاد دینی الاسلام" نے جہاد کی اسپرٹ کو ختم کیا ہے یا جہاد کی اہمیت و ضرورت اور انا دیت کو اجاگر کیا ہے مولانا موصوف کی تصنیف "پروہ" اس موضوع پر اپنا جواب نہیں دیتی، اس کتاب میں "حجاب" کی حقیقت سنج کی گئی ہے یا "حجاب" کی حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے؟ مولانا کی کتاب "سود" پڑھنے کے بعد قاری سود کی لپاحت کا قائل ہو گا یا حُرمت کا؟ "اسلام

مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ نے علمی ذہانت اور بصیرت، استدلال کی قوت اور مطالعہ و مشاہدہ کی وسعت بخشی ان کا انداز نگارش اور اسلوب تحریر اس قدر میں کسی علم و تحقیق کو سیر نہیں، ان کا ذہن نکتہ رس، طبیعت و فواد، خیال بلند اور فکر عمیق ہے کیسے کیسے نازک مسائل مولانا مودودی نے کس کس طرح سمجھا کر بیان کئے ہیں! مولانا مودودی کی تشریح و کتابوں کو ہم اکابر علماء و سلف کی شاہکار تصانیف کی برابر رکھ سکتے ہیں۔ علمی خوبیوں کے علاوہ ان کی تحسینیں زبان و ادب کا شہ پارہ ہوتی ہیں، اکارل ماگس کے معاشی نظریات ڈارون کے معاشی نظریات اور فرایڈ کے جنسی لاشعور کا فلسفہ، اسی طرح دوسرے لادینی مغربی نظریوں کا مولانا مودودی نے مطالعہ کیا ہے اور پوری قوت اور علم و شعور کے ساتھ ان فلسفوں اور نظریوں کی تردید کی ہے، مولانا مودودی کے علم و ذہانت کی یہی خیریت ان کے لئے بلا سے جان ہو گئی ہیں!

اسے روشنی میں توہین و استہدای

کی ضرب المثل مولانا مودودی کی شخصیت پر صادق آتی ہے کیسے کیسے وہ جان علم و تقویٰ ہیں جن کے جذبہ رشک و حسد اور داعیہ بغض و عداوت کی تسکین مولانا مودودی کو "منشی" کہتے اور ان کے علم و معرفت کو گھٹانے سے ہوتی ہے، یہ فتنہ معاشرت بھی بڑی بلا ہے بچا ہے غالب چچ اٹھا۔

مباشہ منکرانہ بات کہ مولانا مودودی

حضرت شیخ القرآن مودانا غلام اللہ خاں صاحب نے یہ تک لکھ دیا ہے۔

"ان (مولانا مودودی) کے اسلام میں قرآن، قرآن، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام پر بنیاد الزامات اور تنقید، سلف صالحین کی تصحیک، امت کی علمی اور مجاہدانہ خدمات کی تحقیر کی ہے اپنے اسلام سے رشتہ کاٹنے کے لئے سب راستے ہموار کئے گئے ہیں"

"مولانا مودودی اور تحریف قرآن"۔ یہ ایسی ہی بے بنیاد بات ہے سر و پا الزام، مضحکہ خیز تنقید اور خلاف واقعہ گرفت ہے، جیسے کوئی یوں کہے۔۔۔ "سورج اندھیرا چھینا ہے"۔۔۔ "گلاب سے بدبو آتی ہے"۔۔۔ "دشمن ذاتہ کو کڑوا بنا تا ہے"۔۔۔ اور "سچائی درپردہ جھوٹ پھیلاتی ہے"۔۔۔

مولانا مودودی کی تفسیر و ترجمانی "تفہیم القرآن" کے نام سے ان کے مجلہ شہریہ (ترجمان القرآن) میں تقسیم ہند سے بھی کئی سال قبل سے شائع ہو رہی ہے، ترجمان القرآن اکابر علماء اور صرف اول کے ادب و فکر کی نگاہوں سے گذرنا ہے۔۔۔ علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ عبداللہ العبادی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا عبد السلام ندوی، مولانا مفتی الرحمن سیدنا روی، حضرت مولانا حمزہ کیار شیخ الحدیث مظاہر العلوم، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع،

مولانا قاری محمد طیب اور بہت سے دوسرے اکابر علماء میں کسی نے مولانا مودودی کی تفسیر (تفہیم القرآن) پر "تحریف قرآن" کا الزام نہیں لگایا، حیرت ہے کہ جن بزرگ کے نام کے ساتھ "شیخ القرآن" لکھا جاتا ہے اور وہ خود بھی علوم قرآنی میں خود کو "شیخ الوقت" سمجھتے ہیں، انہوں نے ایسی بے پرکی اڑائی ہے کہ جیسے سن کر اور پڑھ کر خود ان کی "قرآن فہمی" پر حریف آتا ہے، کسی کی مخالفت اور دشمنی میں اس قدر غیر ذمہ دار اور بے پروا ہو جاتا ہے کہ آدمیوں کو کسی طرح ذریعہ نہیں دیتا۔۔۔ مولانا غلام اللہ خاں صاحب ایسی غلط بات کہہ کر ممکن ہے اپنے متوسلین اور معتقدین سے داد حاصل کر سکیں مگر وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں خاک نہیں جھونک سکتے، تفہیم القرآن کو ہزاروں نے نہیں لاکھوں آدمیوں نے پڑھا ہے، ان پڑھنے

مالوں میں سینکڑوں علماء دین اور اہل فکر بھی شامل ہیں مگر یہ بات کسی کو نہیں گذری کہ مولانا مودودی قرآن کریم میں (معاذ اللہ) تحریف کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں !

مولانا مودودی فرشتہ نہیں ہیں، انسان ہیں اُن کے قلم سے بھول چوک بھی ہوتی ہے بعض اہل علم کے قلم سے دلائل و دلائل انہوں نے اپنی کسی بھی عبارتوں کو بدل بھی دیا ہے مگر بھول چوک اور غلطی کو غریب کہہ سہر علم و زیادتی اور انصافی ہے ! "تفہیم القرآن" میں مولانا مودودی نے انتہائی حزم و احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے۔ جس شخص مفسرین کے تصحیحات اور اسرائیلی روایات کی فراہمیوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی "تفہیم القرآن" اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر و ترجمانی کا علمی شاہکار ہے، کتنے بہت سے مقامات پر مولانا مودودی کی قرآنی فکر اور فکر کے سچے و سچے مددگار نے لکھی ہے، قرآن کی حقانیت پر مولانا موصوف نے کیسی کیسی حکیمانہ مگر عام فہم اور دل نشین دلیلیں دی ہیں اور کتنے حسین و مجاہد نظریات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو حق اور مطابق فطرت ثابت کیا ہے ! اُن کی تفسیر کو پڑھ کر اللہ عزوجل آخرت اور اسلام کے بارے میں دل کو یقین و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ تجدد و مغرب زدگی اور آزادی خیال کے پیدا کئے ہوئے کتنے بہت سے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں ہیں جن کو مودودی صاحب نے "تفہیم القرآن" میں دیکھا ہے، اُن کی توبہ استدلال کے آگے مستحکم دین اور متشککین کی دلیلیں پائی کے بلبے ثابت ہوتی ہیں، جس شخص کے قلم نے قرآن کی خدمت کا اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اُس کو "حرف قرآن" پھر اناس قند سفاکی اور افترا پر داندی ہے۔

ملائکہ، اجنہ، شیطان، آخرت، بھت و دوزخ، معراج، قبر و برزخ، نخل صراط، حشر و نشر، شفاعت وغیرہ مسائل میں مولانا مودودی کا مسلک وہی ہے جو اسلام کا مسلک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج ماننے اور اس واقعہ کی احادیث کو نقل کرنے کی پاداش میں منکرین حدیث نے مولانا موصوف پر "مانرینہ" کی جھپتی چست کی ہے ! فقہ، حدیث اور قرآن کے بارے میں سرسید احمد خاں، خاتمت اللہ خاں مشرقی اور بعض علماء مصر نے جس تجدد و آزادی خیالی کا مظاہرہ کیا ہے، مولانا مودودی کا یہ موقف اور مسلک ہرگز نہیں ہے اور غلام احمد پریز کے ضلالت آمیز انکار اور مولانا مودودی کے حق پسندانہ خیالات میں تو بعد ایشتر تین ہے !

مولانا مودودی نے متجددین اور مغرب زدہ اہل فکر کے علم الرغم تجدد و آزادی کی حمایت اور دور الرب کے بنائے ہوئے عائلی قوانین کی مخالفت کی ہے، خاندانی منصوبہ بندی، بنک کا سود، تصویب، غلط تعلیم، عورتوں کی بے پردگی اس قسم کے تمام مسائل میں مولانا مودودی کا وہی مسلک ہے جو علماء حق کا ہے اگر وہ دینی مسائل میں آلود خیال اور متجدد ہوتے اور "اباحت" کی طرف اُن کا میلان ہوتا تو بتذکرہ بالاسل میں وہ بھی تجدد و زور و گرجہ کے پہنچا ہوتے ! ان مسائل میں مولانا مودودی کا جو حق پسندانہ موقف ہے وہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ مولانا موصوف کا مزاج، طبیعت، نزاد یہ نگاہ اور سوچنے کا انداز خالص دینی ہے۔

جناب شیخ القرآن کہ مولانا مودودی کے ہر کام میں جو "نیا انداز نظر" آتا ہے تو وہ نیا انداز خطاب و استدلال کا نیا انداز ہے جو دور حاضر کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے، مثلاً مولانا مودودی نے اُن بیشتر مقامات اور خطوط کا دورہ اور مشاہدہ کیا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، انہوں نے "تفہیم القرآن" میں جغرافیہ کے چارٹ اور نقشے پیش کئے ہیں اور اس طرح "ارض القرآن" کو انہوں نے قرطاس پر منقش کر دیا ہے مولانا کی یہ کوشش اور کوئی چاہے تو اسے مذہب

اور حدیث بھی کہہ سکتا ہے۔ اُن ذہنوں اور دماغوں کو ”نہی“ لگتی ہے جو دوسری نظامی تکبیریں ترمیم و اضافہ کو گوارا نہیں کر سکتے اور اور اسلاف کی عقیدت سے جن کو غلو میں مبتلا کر دیا ہے، علامہ شعلی نے انسانی عقل کے قلم نے سیرت و تاریخ اور علم و ادب کی خدمت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے اُن تک کے علمی کارناموں کو ان ”محفوظات“ نے نہیں سراہا۔

قرآن کریم کی اس آیت :-

تفسیر کے چند نمونے :

حفظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطی (البقرہ)

میں صلوٰۃ الوسطی سے غصہ میں نے ”نماز عصر مراد لی ہے مگر مولانا حودودی نے ”صلوٰۃ الوسطی“ کی یوں تفسیر کی ہے :-

”اصل میں لفظ ”صلوٰۃ وسطی“ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بعض مستشرقین نے صبح کی نماز لی ہے بعض نے ظہر بعض نے مغرب، بعض نے وقت لیکن ان میں سے کوئی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے صرف اہل تاویل کا استنباط ہے۔ یہ زیادہ احوال نماز عصر کے حق میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلوٰۃ وسطی قرار دیا ہے، لیکن جس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آگیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے اس وقت آپ نے فرمایا ”خدا ان لوگوں کی قبریں اور اُن کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلوٰۃ وسطی فوت کرادی“ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلوٰۃ وسطی فرمایا ہے حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین جواب ہے کہ اس شغوریت نے اعلیٰ درجہ کی نماز ہم سے فوت کرادی، ناوقت پڑھنی پڑے گی جلد جلد اکرنی ہوگی، خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔

”وسطی“ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو، صلوٰۃ وسطی سے مراد بیچ والی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھی جائے جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، بعد کا فقرہ اللہ کے آگے فرماں بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔

الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے فریب میں نہ آنے کا جو ذکر آیا ہے اُن آیات کی تشریح کا ایک اقتباس ”تفہیم القرآن“ (حصہ دوم) سے یہاں نقل کیا جا رہا ہے :-

”ہام طور پر جو یہ مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت ہام کو دایم فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم کو پھانسنے کے لئے آلہ کار بنایا قرآن اس کی تردید کرتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکا دیا، اندرونوں اس سے دھوکا کھا گئے، بعض اس سے بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوئی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ہام کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرائے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں۔“

قرآن کریم میں ”یوم الحج الاکبر“ (التوبہ) آیا ہے، اُس کی بنا پر سلسلہ نون میں یہ بات خاصی شہرت پا گئی ہے کہ جمعہ کے دن جو حج ہوتا

ہے وہ "ہج اکبر" ہوتا ہے، مولانا مودودی نے اس آیت کی شرح و تفسیر میں لکھا ہے۔

"یعنی، اروزى الحجہ جسے یوم النحر کہتے ہیں، حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "هذه ایوم الحج الاکبر" یہ حج کا بڑا دن ہے جس کا تعلق سے یوم الحج الاکبر کے معنی حج اکبر کا دن سمجھے ہیں اور پھر ان کے لئے خواہ مخواہ ایک سیدہ بنو ہاشم سے حج اکبر سے مراد گوں ساج ہے حالانکہ اسلام میں "ہج اکبر" کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔"

(تفہیم القرآن ج ۱ ص ۱۵۵)

یوسف زلیخا کے قصہ کے سلسلہ میں مفسرین نے اسرائیلیات پر غور کیا ہے جسے کسی عجیب باتیں بیان کی ہیں، مولانا مودودی نے "تفہیم القرآن" میں مفسرین کے ان تصامحات کی تردید کی ہے کہ جتنے میں ہے۔

"تلمود میں اس عورت کا نام زلیخا (ZELICHA) لکھا ہے جس سے یہ نام مسلمانوں کی روایات میں مشہور ہوا مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ حضرت یوسف سے حضرت زلیخا کا زنا کرنا سہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ قرآن میں نہ اس سلسلہ میں حقیقت یہ ہے ایک ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے زنا کرے جس کی بد چلتی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔" (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۱۵۵)

"وہ فح البویہ علی الحش وشر والہما سجوداً" (سجود) میں "سجود" سے عام طور پر "سجود تعظیمی" مراد لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ محمول ہونے کے لئے "سجود تعظیمی" مباح تھا مگر امت محمدیہ کے لئے جائز نہیں ہے، مولانا مودودی نے اس غلط فہمی کو اپنی تفسیر میں رد کیا ہے۔

"اس لفظ "سجود" سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے جس کی ایک گروہ نے تو استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لئے "سجود تعظیمی" کا جواز دیا ہے دوسرے لوگوں کو اس قیامت سے بچنے کے لئے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی کہ اگر شریعت میں صرف "سجود عبادت غیر اللہ کے لئے حرام تھا، باقی رہا وہ "سجود جو عبادت کے جذبہ سے جاری ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جاسکتا تھا، البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا "سجود غیر اللہ کے لئے حرام کر دیا گیا لیکن ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ "سجود" کو موجودہ اصطلاح اسلامی اصطلاح کا ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی مانتا تھا، گھٹنے اور پٹیاں زمین پر ٹکانا، حالانکہ "سجود" کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں اور یہیں یہ لفظ ہی منہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قدیم ہندو میں یہ عام طریقہ تھا اور آج بھی بعض ملکوں میں اس کا رواج ہے) کہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لئے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک آگے کی طرف جھکنے سے، اس جھکاؤ کے لئے عربی میں سجود اور انگریزی میں Bow کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، بائبل میں اس کی بکثرت مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب ہندو میں شامل تھا چنانچہ

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمہ کی طرف سے تین آدمیوں کو آتے دیکھا تو وہ ان کے استقبال کے لئے دھڑے اٹھ کر ان تک جھکے، عربی بائبل میں کس موقع پر جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں — فلما نظر رکیز

لاستقبالہ من باب الخیمہ و سجد الی الارض و تکوین : ۱۸-۲۰) پھر جس موقع پر یہ ذکر آتا ہے کہ نبی صحت نے حضرت سارہ کے دفن کے لئے قبر کی زمین مفت دی وہاں اُردو بائبل کے الفاظ یہ ہیں "ابراہیم نے اُس طرح کہا کہ ان سے یوں گفتگو کی — ارضیاں لوگوں نے قبر کی زمین نہیں ایک پورا کھیت پیش کر دیا تب "ابراہیم اُن ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا" مگر عربی ترجمہ میں ان دونوں مواقع پر کرباب بجالانے اور جھکنے کے لئے "سجدہ کرنے" ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تقاریر ابراہیم و سجدہ شعب الارض یعنی حثرت تکوین : ۲۳-۲۴) فسجد ابراہیم شعب الارض (۲۳-۲۴)

انگریزی بائبل میں ان مواقع پر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں : —

Bowed himself towards the ground.
Bowed himself to the people of the land.
And Abraham bowed down himself before the people of the land.

اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدے کا مفہوم ہے ہی نہیں جو اب اسلامی اصطلاح کے لفظ "سجدہ" سے سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے معاملہ کی اس حقیقت کو جانے بغیر اس کی تاویل میں سرسری طور پر یہ بات دیا ہے کہ اگلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ کرنا یا سجدہ تحیتہ بجالانا جائز تھا، انہوں نے محض ایک بے اصل بات کہی ہے اگر سجدے سے مراد وہ چیز ہے جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے تو وہ خطا کی بھیجی ہوئی شریعت میں کبھی کسی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں رہا ہے ! بائبل میں ذکر آتا ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانے میں جب اخویریس بادشاہ نے ہامان کو اپنا امیر الاسرا بنایا اور حکم دیا کہ سب لوگ سجدہ تعظیمی بجالایا کریں تو مردکی نے جوہی اسرائیل کے اولیا عربی سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ . . .

یہ وہ تبدل الارض غیر الارض والسموات . . . (ابراہیم)

اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبیعی و ربہم برہم کر ڈالا جائے گا، اُس کے بعد نئے صورِ اول اور نئے صورِ آخر کے درمیان ایک خاص مدت بھی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے زمین اور آسمانوں کی موجودہ ہیئت بدل دی جائے گی۔

اور ایک دوسرا نظام طبیعت اور دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا وہی عالم آخرت ہوگا، پھر نفع و ضرر کے ساتھ ہی تمام انسان جو عین آدم سے کریمت تک پیدا ہوئے تھے ان میں سے زندہ کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے، جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ حشر اسی زمین پر ہوا ہوگا، یہیں عداوت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی، اور قضیہ زمین برسر زمین ہی چلایا جائے گا نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کئے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔

و تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ ۴۱۳

مولانا مودودی کا یہی وہ انداز تفسیر قرآن نہیں، تحقیق و تدبر اور اسلوب مبارک جو مولانا قدم اللہ خاں صاحب جیسے مولوی صاحبان کو "نیا انداز" نظر آتا ہے اور شاید اسی "انداز جدید پر وہ" تحریف قرآن کی جیسی جست فرمائے ہیں کوئی باک اور کسی قسم کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے!

قرآن کریم کے لفظ "شکر" اور "شاکر" کی تفسیر مولانا مودودی کے زیرِ غور سے لے کر لکھتے ہیں۔

● ایک محسن کے مقابلہ میں صحیح احسان مندی کا رویہ ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، نہ بان سے اس کا اقرار کرے اور محسن سے احسان مندی کا ثبوت دے انہی تین چیزوں کے مجموعہ کا نام شکر ہے اور اس شکر کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے کسی دوسرے کو احسان کے شکر اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ دار نہ بنائے تاہم آدمی کا دل اپنے محسن کے لئے محبت اور وفاداری کے جذبہ سے لبریز ہو اور اس کے مخالفوں سے محبت و اخلاص اور وفا داری کا ذرہ برابر تعلق نہ رکھے تاہم اس نے اپنے محسن کا مطہر و فرما بر دام ہو اور اس کی رسی ہوتی نعمتوں کو اس کے منشاء کے خلاف استعمال نہ کرے۔

● "اصل میں لفظ شاکر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے "تسددان" کیا ہے، شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی اعتراف خدمت یا قدردانی کے ہوں گے اور جب وہ بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کو اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے بندوں کا شکر یہ ادا کئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نہیں ہے جتنی بھی جیسی خدمات بھی بندے اس کی راہ میں یا لائیں، اللہ کے ہاں ان کی قدس کی جاتی ہے کسی کی خدمات صلہ و انعام سے محروم نہیں رہتی بلکہ وہ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمت سے زیادہ صلہ دیتا ہے بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا ہے اس کی قدر کم کرتے

ہیں اور جو کچھ نہ کیا اس پر گنت کرنے میں بڑی سختی دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا ہے، اُس پر محاسبہ کرنے میں وہ بہت نرمی اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ داری اُس کے مرتبہ سے بڑھ کر کرتا ہے۔

(تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۴۱۲-۴۱۳)

ایسے مقامات جن سے تعلق باللہ محکم تر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگوں میں جاگزیں ہوتی ہے، جن سے خیر و تقویٰ کا جذبہ آجرتا ہے اور جن کے مطالعہ سے اطمینان و یقین اور اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تفہیم القرآن میں جا بجا ملیں گے!

غلط الزامات شیخ القرآن صاحب نے ایک ہی سانس میں مولانا مودودی پر کئی الزامات لگائے ہیں ان میں سے ایک الزام انبیاء کرام کی توہین کا بھی ہے، "تحریف قرآن" کے الزام کی طرح یہ الزام بھی بے بنیاد اور معترض کے جذبہ تعصب و عداوت کا مظہر ہے۔

مولانا مودودی کی تمام کتابیں پڑھ جائیے ان میں انبیاء کرام کی توہین کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا "تفہیم القرآن" کی جلد اول ہی کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مولانا مودودی انبیاء کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔

- ان انبیاء کرام کی مخالفت کفر ہے۔
- اسلام تمام انبیاء کا دین تھا۔
- دعوت حق کے لئے انبیاء کی جدوجہد
- ان کے لئے گونا گوں مراتب
- انبیاء کی طاعت کے ساتھ، انبیاء و رسل کی اطاعت کا مطالبہ
- یہ رب اذن الہی سے "مطاع" بن کر آئے
- ان (غیبیوں) کی بعثت بندوں پر اتمام حجت ہے۔
- ان کے طریقے سے ہٹ کر چلنا ضلالت ہے۔
- یہ رب کے صالح تھے۔
- اللہ نے ان کو دنیا پر فضیلت دی!

تفہیم القرآن جلد اول صفحہ ۶۱۹-۶۲۰ میں یہ غلو زامات پڑھ کر ان کی تفسیر ملاحظہ کیجئے اور سوچئے کہ جو مفسر انبیاء کرام کو "مطاع" سمجھتا ہو اور جن کے طریقے سے ہٹ کر چلنا اس کے نزدیک ضلالت ہو۔ کیا وہ انبیاء کرام کی امانت کا جو کھلا ہوا کفر ہے مرتکب ہو سکتا ہے۔

ہاں! قرآن میں انبیاء کرام کے بعض کلمات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنت ہوتی ہے ان کی تفسیر میں ہر مفسر نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہی ہے جس میں مدح و شفقت کا پہلو نہیں نکلتا۔ شیعہ مفسرین جو اماموں تک کو "مخصوص" سمجھتے ہیں وہ ایسے موقعوں پر "ذکرِ اولیٰ" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کسی مفسر نے یہ لکھا ہے کہ نبی سے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اس کو "خطائے اجتہادی" کہتا ہے! اور کسی نے اسے "زلت" (غلزش) بھی لکھا ہے۔

قرآن کریم میں بہر حال انبیاء کرام کے بعض افعال پر جو گرفت کی گئی ہے اُس میں خوشنوی کا نہیں ختاب کا پسند پایا جاتا ہے اور یہ احتساب و گرفت قاذر نبوت نہیں ہے، قرآن کریم میں انبیاء کرام کے تسامحات کے ذکر سے انبیاء کرام کی جب امانت نہیں ہوتی تو ان کی تفسیر سے ان نفوس قدسیہ کی امانت کس طرح ہو سکتی ہے، انبیاء کرام کے اس قسم کے واقعات کے ذکر سے بے نیاز وہ بلیغ حکمت تو یہ سمجھیں آتی ہے کہ انبیاء کی اہمیت کی اس طرح نفی اور اُن کی بشریت کی تصدیق ہوتی ہے ایسی کامل تشریح جہاں ذرہ بذر تسامح اور ہر انسان کا انسان ہی نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، انبیاء کرام اس اعتبار سے معصوم ہیں کہ ان سے ہوائے نفس کے تحت لائق احتساب غلطی سرزد نہیں ہوتی اُن کے دل اور نگاہ نے اخلاقی چوری نہیں کی (علیہم السلام) ہاں! دین ہی کی خیر خواہی کے سلسلے میں اُن سے ترک ادبی، عجلت اور اضطراب واقع ہوا ہے، ہم سر اپنا معصیت و خطا، دن رات میں نہ جانتے کتنے باہم سے غلطیاں ہی نہیں طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ضمیر کبھی ہماری غلطیوں پر ٹوکتا بھی ہے تو ہم میں کتنے ہی جو ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرتے ہیں، ہمیں انبیاء کرام سے کیا نسبت ————— چہ نسبت خاک را با عالم پاک! انبیاء کرام سے کبھی کبھار کوئی تسامح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فوراً احتساب فرماتا ہے اور توبہ و استغفار کے بعد معاملہ درست ہو جاتا ہے!

حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی تھی، اس کی تفسیر میں مولانا مودودی نے لکھا ہے —————

”تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے حقیقت صاف معلوم

ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادا نیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔“

غالباً یہی عبارت مولانا غلام اللہ خاں صاحب اور اُن کے ہم مسلک دوسرے حضرات کی تفسیر میں لکھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ معاذ اللہ! کسی بد اخلاقی کا ارتکاب نہیں کیا، مگر آپ جو صحت یا کوتاہی ہوئی، وہ اتنی شدید تھی کہ اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ”صلیم“ کا عتاب آمیز لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے حلقے استعمال فرمایا، یہی لفظ درمیلیم (قرآن کریم میں درمیلیم) ایک اور جگہ بھی فرعون کے لئے آیا ہے۔ مگر اس سے خداوند ستر نہ کھول جائے کہ فرعون کے کفر اور حضرت یونس کی کوتاہی میں کوئی فرق نہ تھا، فرعون سر اپنا کفر و معصیت تھا اُس کی توبہ جو قبول نہیں ہوتی کفر پر ہی اُس کی موت واقع ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام ایمان و تقویٰ کے پیکر اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور معصوم ہی تھے اُن کی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی اور توبہ و استغفار کے بعد معاملہ درست ہو گیا۔

مولانا مودودی کی عبارت پر کوئی یوں اعتراض کرے کہ ”حضرت یونس سے سلوک ہی ہوتی۔“ لکھنا کافی تھا۔ ”فریضہ رسالت کی ادا نیگی میں کوتاہیاں ہوتیں۔“ اس کے لکھنے کی ضرورت نہ تھی کیوں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر ”کوئی“ کی مراحت نہیں کی۔ —————

تو یہ اعتراض نیک نیتی کا اعتراض ہو گا! مگر مولانا مودودی کی اس عبارت پر خوشنوی لکھتا ہے کہ صاحب موصوف انبیاء کی توہین کیا کرتے ہیں! مولانا نے یہ بات کیوں لکھی ہے اس کی تشریح بھی انہوں نے کر دی ہے۔ پھر بھی کسی کا ضمیر اور وجدان مولانا کی تفسیر سے مطمئن نہ ہو تو وہ ان سے اختلاف بھی کر سکتا ہے!

حضرت مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے مکتوبات میں یہ عبارت ملتی ہے —

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الراج کو پٹک دیا، واقعی الراج (سورۃ اعراف) کتاب اللہ کو

بھینکنا اور پھر وہ کتاب اللہ جو خود کو دی گئی کوئی شبہ نہیں کس قدر بڑا گناہ ہے۔۔۔۔۔
اگر معصوم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے امور کا مرتکب ہو سکتا ہے تو غیر معصوم خواہ
وہ کتنا ہی بڑی شخصیت والا کیوں نہ ہو کیوں نہیں ہو سکتا۔

درمکتوب شیخ الاسلام (مولانا مدنی) جلد اول صفحہ ۲۵۹ - مکتوب ۸۸

اس مکتوب کا انداز بیان محل اعتراض ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں صاحب مکتوب نے احتیاط کر سونے نہیں رکھا مگر ان پر توہین
انبیاء کا الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ مولانا حسین احمد مدنی لفظ اللہ مرقدہ کی تفسیر و تخریر سے انبیاء کرام کی عظمت، محبت اور
عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ایک بزرگ کی وفات پر قصیدے کا یہ انداز۔۔۔۔۔

اٹھا دنیا سے جیسے باقی اسلام کا ثانی

نا پسندیدہ ہے اس میں عقیدت کا غلو پایا جاتا ہے مگر قصیدہ نگار چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے تھے اور
کسی کو حضور کا ہمسر اور ہم رتبہ نہیں سمجھتے تھے لہذا اس قصیدہ کو ان کا تسبیح کہا جائے گا۔ مولانا خود بھی صاحب کی بھی کوئی
عبارت کھشکتی ہے تو اس کو ان کا تسبیح اور الفاظ کی بے احتیاطی کہ لیجئے مگر ان پر توہین انبیاء کی سمجھت جو نہ کرنا انصافی کا ارتکاب
نہ کیجئے! اور سب لوگوں میں انہیں بدنام اور رسوا کرنے کا الزام اپنے سر نہ لیجئے، اور آخرت کے معاملہ سے غور کیے!۔
مولانا خود بھی نے تو اپنی نفیر میں انبیاء کرام کی عظمت و عقیدت اور مہمانت میں یہ رنگ اختیار کیا ہے۔۔۔۔۔

”یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اتار جانے کا یہ حکم
سزا کے طور پر دیا گیا تھا، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا لہذا اس حکم میں سزا کا کوئی پس منظر نہیں ہے بلکہ
یہ اس منشاء کی تکمیل ہے جس کے لئے انسان پیدا ہوا۔“

وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لئے اس کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا تھا، اس واقعہ کی

توجیہ و تاویل میں مولانا خود بھی لکھتے ہیں۔۔۔۔۔

”احتیاط ملاحظہ ہو۔“ چوتھے نہیں کہتے، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیالہ بنا مل پایا
ہے، اسی کو اصطلاح شرع میں ”توبہ“ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ جب کہ منظر کو محکم سے پانچواں بھی
بڑے منظر کو دفع کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف حقائق کہی جائے
یا کوئی خلاف حقیقت جملہ کیا جائے تو ایسی صورت میں ایک بدترین گناہ دی عورت جھوٹ
بولنے سے احتراز کرتے ہوئے ایسی بات کہتے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے
حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جاسکے، ایسا کرنا شرع اخلاق میں جائز ہے۔۔۔۔۔

دیکھیے اس سارے معاملہ میں حضرت یوسف نے کس طرح جائز توبہ کی شرع پوری کی ہے
بھائی کی رضامندی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھا مگر ملازموں سے یہ نہیں کہا کہ اس پر چوری
کا الزام لگاؤ، پھر جب سرکاری ملازم چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑا تو خاموشی
کے ساتھ اٹھ کر تلافی کے لیے پھر اب جو ان بھائیوں نے کہا کہ بن حسین کا جگہ ہم میں سے کسی کو

رکھ لیجئے تو اس کے جواب میں انہی کی بات ان پڑا لے دی کہ تمہارا اپنا فتویٰ یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے مال نکلے وہی رکھ لیا جائے، جواب تمہارے سامنے بن یمن کے سامان میں ہمارا مال نکلا ہے اور اسی کو ہم رکھ لیتے ہیں دوسرے کو اس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں، اس قسم کے توبہ کی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی ملتی ہیں اور کئی دلیل سے بھی اس کو اخلاقاً معیوب نہیں کہا جاسکتا۔

————— وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِمِمْ وَهَمُّهُمَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَان رَسِيْمًا

اس آیت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے یوں کیا ہے —

”اور البتہ عورت نے فسکر کیا اس کا اندا اس نے فسکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ قدرت اپنے رب کی۔“

مولانا مودودی نے اس آیت کی ترجمانی میں یہ انداز اختیار کیا ہے —

”وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھا اگر اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتا“ پھر اس کی تفسیر یوں کی ہے —

یہی وہ برہان حق تھی جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس فوجز جوانی کے عالم میں ایسے موقع پر معصیت سے باز رکھا، پھر یہ جو فسر دیا کہ ”یوسف بھی اس کی طرف بڑھا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا“ تو اس سے عصمت انبیاء کی حقیقت پر بھی پوری طرح روشنی پڑ جاتی ہے، نبی کی معصومت کے یہ معنی نہیں اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت واستعداد سلب کر لی گئی ہے حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان ہی میں نہیں رہتا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے تنصف ہونے کے باوجود اور جملہ انسانی جذبات احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے وہ ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کا قصد نہیں کرتا وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست جھٹکیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلہ میں خواہش نفس بھی کامیاب نہیں ہونے پاتی، اور اگر نادانانہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی جلی کے ذریعہ سے اس کی اصلاح فرمادیتا ہے کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش نہیں ایک پوری امت کی لغزش ہے وہ راہ راستے بال برابر ہٹ جائے تو دنیا گمراہی میں سیلوں نکل جائے۔“

نبی اکرام کے اتنے غلصہ عقیدت مندا و مدار اور ان نفوس قدسیہ کی عصمت و معصیت کی تائید و مدافعت میں ایسی ایسی یقین

دہ دلیلیں لائے واسے پر جو کوئی توہین انبیاء کی ہمت لگاتا ہے وہ کتنی جھوٹ بات کہتا ہے!

قریب قرآن اور توہین انبیاء کے بے بنیاد الزامات کی طرح یہ الزام بھی غلط ہے کہ مولانا مودودی صحابہ کرام کی متقیں

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت مسلمہ کے بہترین اور صادق ترین افراد سمجھتے ہیں جن کا اجماع

میں ایک ذی حجت ہے مولانا مودودی کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر احترام و عقیدت کیساتھ کیا گیا ہے، جو بد بخت

اسدین حق کی سر بلندی کے لئے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ ہے اخلاقی مراتب میں ہے جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا بندوں کے لئے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان اور یہ پاد اور یہ روگنا مسلمان ہے اور یہ تین گنا اس طرح تلافی حقوق میں مسلمان یکساں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کم زیادہ دیں کہیں اس کے حقوق زیادہ ہوں اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور دراصل اس معنی میں امام ابوحنیفہؒ فرمایا —

”الايمان لا يزید ولا ينقص“ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا ۔

ترغیب القرآن جلد دوم ص ۸۳

یہ انداز فکر اسلاف سے کاٹنے کا ہے یا جوڑنے کا ہے اس مٹراج کا مصنف اسلاف کا قد رٹاس اور مداح ہے یا ان کا نکستہ چیں ہے ! مگر مولانا مودودیؒ نبی اور رسول کی طرح اکابر دین کو ”خطا“ نہیں سمجھتے، تحریر و نگارش میں انہوں نے بعض اکابر کے تسامحات کی نشاندہی بھی کی ہے !

غلطی اور تسامح ائمہ فقہ و حدیث ہوں، مفسرین و متکلمین اور مؤرخین و صوفیاء ہوں، ان میں کون غلطی سے محفوظ ہے، جس نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے اس کا قلم جادہ اعتدال سے ادھر ادھر بھی ہو گیا ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جمہور امت کے نزدیک ”فریح“ ہیں مگر ایک دو مؤرخین نے حضرت سیدنا احمق علیہ السلام کو ”فریح“ قرار دیا ہے، اس تسامح پر ”یہود نواز“ کی چھٹی ان حضرات پر نہیں لکھی جاسکتی ! کسی نقیبہ بزرگ نے ”سنی آرڈر“ کو ”سود“ ٹھہرا دیا یہ ان کی غلطی ہے، مگر اس غلطی پر ان بزرگ پر یہ فتویٰ صادر نہیں کیا جاسکتا کہ یہ حضرت دین میں حلت و حرمت کو مجروح کرنے کا فرض انجام دیتے تھے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ عالم میں صوفی ہیں بہت بڑے شاعر ہیں مگر انہوں نے ”یوسف وزلیخا“ میں اسرائیلی روایات کو بے تکلف نظم کا حین لباس پہنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت یوسفؑ کی شب زفاف کے واقعات اپنی مشنری میں نظم کر دئے ہیں، یہ ان کی شاعرانہ شوخیاں ہیں جن کی مدح نہیں کی جاسکتی، مگر ان شاعرانہ شوخیوں کے سبب مولانا جامی پر انبیاء کی امانت و تحقیص کا الزام کسی نے نہیں لگایا ! جلال الدین سیوطیؒ کی کتابوں میں کیسی کیسی غلط روایتیں ملتی ہیں ان کو لوگ ”حاطب اللیل“ تو ضرور کہتے ہیں مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ علامہ سیوطیؒ نے دین میں خرابی کی ہے !

اکابر دیوبند کی کتابوں میں بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر مجموعی طور پر اکابر دیوبند نے دین کی خدمت اور خیر خواہی کا فرض انجام دیا ہے اس لئے ان بزرگوں کے ”تسامحات“ اور غلطیوں پر دین کی حقیقت مسخ کرنے کا الزام لگانے کی جو کوئی جرأت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا !

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا قلم بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں رہ سکا، مگر انہوں نے ایسی غلطیاں نہیں کیں جن پر ”تخریف دین“ دین کی حقیقت ختم کرنے“ اور اسلام کا جدید ”ڈیشن تصنیف کرنے“ کی تمہتیں لگائی جاسیں !

مجموعی طور پر مولانا کی تصانیف نے دین کی قابل قدر و ستائش خدمت انجام دی ہے، حق پسند علماء کو مولانا کو دوسری کی دینی اور علمی خدمات کی قدر کرنی چاہیے !

جماعت اسلامی کے دینی کارنامے

جماعت اسلامی اپنی تشکیل کے آغاز ہی سے اقامت دین کا کام انجام دے رہی ہے، اس کے متفقین دنیا کے جس ملک اور خطہ میں بھی پائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنا وقت اور روپیہ اس نیک کام میں صرف کرتے ہیں، جماعت سے جو لوگ قریب ہو گئے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہوتے بلکہ دین سے اُن کو قربت و نزدیکی حاصل ہوتی ہے اُن کی سیرتوں اور زندگیوں میں اخلاقی انقلاب رونما ہوا ہے، جماعت کا لٹریچر پڑھ کر نئی نسل نے اسلام کی حقیقت اور دین کی عظمت کو پہچانا ہے !

جماعت اسلامی کے ارکان اپنی استطاعت کی حد تک حلال ذرائع سے روزی کمانے کی فکر کرتے ہیں جماعت کا کوئی رکن کسی نیک اور انشورس کمپنی سے ملازمت کا تعلق نہیں رکھتا، کتنے ہی خدا کے نیک بندوں نے جماعت میں آنے کے بعد آمدنی کے مشتبہ ذرائع سے محروم ہونا گوارا کیا ہے، بعض کمیونسٹ دہریے، دین کے معاملہ میں آزاد خیال اور بے پروا اور رخصت و بدعت کے مارے ہوئے جماعت میں آکر صحیح العقیدہ اور صحیح العمل بن گئے ہیں، بعض ادنیٰ درجہ کے ایسے وکلاء پاکستان میں موجود ہیں، جن کا عدالتی مقدمات کی پیروی اور مشورت کے سلسلہ میں جماعت اسلامی کے ارکان سے ملنا جلنا سنا ہے اور ان کے انکار و کر داری میں دینی انقلاب پیدا ہو گیا ہے !

پاکستان میں جماعت اسلامی شروع ہی سے اسلامی نظام برپا کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے، کتاب و سنت کی روش پر پاکستان کے دستور کی تشکیل کے لئے جماعت اسلامی نے منظم طور پر سعی تبلیغ کی ہے، اُس نے مطالبہ و احتجاج کے عنوان پر بڑے بڑے جلسے بھی منعقد کئے ہیں اُس کے کارکنوں نے شہروں میں مظاہرے بھی کئے ہیں مگر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کسی قسم کی فساد برپا نہ کیا، چھیڑ چھاڑ اور بے عیافتی نہیں، یہاں تک کہ کوئی ایسا اعتراض تک نہیں لگایا گیا جسے "بازاری" کہا جاسکے ! خواتین و نالوں کی حدود میں رہ کر احتجاج اور اپنے جذبات کا مظاہرہ، جماعت اسلامی نے اپنے مخالفین پر کوئی ہمت نہیں جوڑی کسی کے خلاف بددہانی نہیں کی !

عالمی قوانین ہوں، خاندانی منصوبہ بندی ہو، غلط تعلیم ہو، تاریکیت اور انکار حدیث کا فتنہ ہو، غرض ہر موقع پر جماعت اسلامی نے حق کا اعلان اور باطل کی تردید کا فرض انجام دیا ہے ! ایوب خان صاحب کے دور میں جب اُن کی کتاب "FRIENDS NOT MASTERS" شائع ہوئی تو اُس وقت ان کے خلاف لب کشائی کی کس میں ہمت تھی مگر حضرت مولانا مودودی کے رسالہ "ترجمان القرآن" کو حاصل ہے کہ اس کتاب کا عدل و انصاف کے حدود میں رہ کر پوری بے باکی و عیافت ایمانی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کیا گیا اور جناب ایوب خان نے جو اپنے کارنامے بیان کئے تھے وہ اُن کے "جرائم" ثابت کر دیے، یعنی اس نقد و تبصرے کی بدولت صیاد خدا اپنے دام میں چھنس کر رہ گیا۔

جماعت اسلامی کے شعبہ خدمت خلق سے لاکھوں مریض، ہزاروں محتاج، ضرورت مند اور غیر مستطیع طلباء فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جہاں تک "امانت" کی صفت کا تعلق ہے جماعت اسلامی اس صفت میں اپنی آپ مثال ہے، اکثاف شعاری اور بیت المال کی ذمہ داری کا یہ عالم کہ جماعت اسلامی اپنے سالانہ اجتماعات وغیرہ پر جتنی رقم خرچ کرتی ہے، اس سے چوگنی رقم عین کر کے بھی دوسری پارٹیاں اس قدر سیکھ اور اتہام کے ساتھ کانفرنس نہیں کر سکتیں۔ زیادہ سے زیادہ اخراجات کے مقابلے

میں جماعت اسلامی کم سے کم خرچ کرتی ہے۔ اس کے اجتماعات اور کانفرنسوں کی نمائندگی، اسلامی آرٹ اور نئی ثقافت کا بہترین مظہر ہوتی ہیں! جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماعات میں ہزاروں آدمیوں کو باجماعت نماز پڑھنے دیکھا گیا ہے تاکہ صلوٰۃ کو جماعت کے فطر میں پھر اسی کی نوکری بھی نہیں مل سکتی!

اسمبلیوں کے انتخابات میں افراد اور جماعتوں کے کردار کا پوری طرح مظاہرہ ہوتا ہے کس کس جعل و فریکے ساتھ ووٹ حاصل کئے جاتے ہیں، مگر کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ جماعت اسلامی نے ووٹ کی خاطر کسی قسم کی اخلاقی بے عنوانی کا ارتکاب کیا ہو اگر جماعت کے کسی کارکن کے بارے میں اس قسم کی کوئی اطلاع ملی ہے تو اس پر شدید احتساب کیا گیا ہے اس طرح جماعت اسلامی نے بدنام سیاست کی تطہیر کا کارنامہ انجام دیا ہے۔

ہندوستان سے جنگ کے دوران جماعت اسلامی نے ملک کی تمام پارٹیوں سے بڑھ چڑھ کر حکومت پاکستان کی اسٹاد کی اس کے ارکان نے راتوں کو جاگ کر ریلوے لائنوں کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا ہے، شہریوں کی ہمت بندھائی ہے اور ان کی حفاظت کے لئے بعض مقامات پر گشت کیا ہے۔

جماعت اسلامی پر بڑے سخت اور نازک وقت آئے ہیں، کتنی بار اسے خلاف قانون اور "کالعدم" قرار دیا گیا ہے، اس کی املاک، رقوم اور دفتری سامان ضبط کیا گیا ہے، مگر جس دن جماعت اسلامی بحال ہوئی ہے اسی دن سے پہلے کے مقابلہ میں اور زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کا آغاز ہوا ہے!

کشتگاہی خنجر تسلیم را
ہرزیاں اند غیب جان دیگر است

کی معنوی کیفیت کا شاہدہ!

جماعت اسلامی کے بہت سے ارکان نے ہار یا قیہ و بند کی بھینس اٹھائی ہیں اور حق گوئی کے جرم میں مالی نقصانات برداشت کئے ہیں مگر کوئی خوف اور لاپچ ان کے کردار میں یک پسا نہیں کر سکا، ان کی زندگیاں ایشاد و قربانی اور اخلاص و صداقت کی اچھی مثالیں ہیں، امیر جماعت — مولانا مودودی کی عزیمت کا تو یہ عالم ہے کہ پچانسی کی سن اسٹن کر ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی!

جماعت اسلامی فرشتوں کی نہیں انساؤں کی جماعت ہے اور انساؤں سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں — مگر بشری کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود جماعت اسلامی کے وجود سے مجموعی طور پر خیر حاصل رہا ہے! ملک میں وہ اسلام کی علامت و برہان سمجھی جاتی ہے لاکھوں نوجوان طلباء جماعت کے لٹریچر اور اس کے ارکان کی زندگیوں سے متاثر ہو کر دین سے قریب آئے ہیں — اگر جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جماعت تو خریف قرآن کا کام کر رہی ہے اور اس کے پیش نظر اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کرنا ہے اور اس نے اسلام کی حقیقت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے — اس تاثر کے بعد خود اسلام کے بارے میں نئی نسلی مشتبہ ہو جائے گی! اور ملت کا، اسلام کا اور خود پاکستان کا یہ کتنا بڑا نقصان ہو گا!

پاکستان میں جماعت اسلامی کا اب یہ موقف ہے کہ اس کو کمزور کر دینے سے دین کا محاذ کمزور ہو جائے گا، جو کوئی بھی جماعت اسلامی کے درپے آزار ہے وہ پاکستان میں اپنے اس موقف سے دینی محاذ کو نقصان پہنچا رہا ہے! سوشلسٹ ہوں یا قادیانی، منکرین سنت ہوں یا مغرب زدہ گروہ ان سب کی مخالفتوں کا ہدف جماعت اسلامی ہی بنی

ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا وجود کفر و باطل اور گمراہ کن نظریات کے پھیلنے کے لئے روک بنا ہوا ہے، جماعت کو ختم کرنے کے بعد (خاک بہ دہن دشمنان) پاکستان میں کفر و باطل کے داخلہ کے لئے راستہ صاف ہو جائے گا! سوشلزم کے خلاف جدوجہد میں جماعت اسلامی ہی کے ارکان اور متفقیں کا خون بہا ہے اور اللہ کی رٹہ میں شہادت کی سعادت اسی حق پسند جماعت کو میسر آئی ہے۔

ہم نے صورت حال کا جائزہ لے کر اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ایک ایک غلط فہمی کے انالہ کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کی دشمنی میں اُسے مسلمانوں میں رسوا اور بے آبرو کرنے کا جذبہ سرور ہونے کی بجائے اور گرم اور تند دیتیز ہو جائے۔ تو ایسے لوگ آخرت میں اپنی جواب دہی اور معذرت کے لئے بندوبست کر لیں مگر اس کا خیال رہے کہ ملت کے اجتماعی مفاد کے نقصان کی تلافی نہ بد و تقویٰ کی بڑی سے بڑی مقدار سے بھی شاید نہ ہو سکے!

ماہر نقادری
۲۶ مئی ۲۰۲۰ء

پیشکش
نیلچک
بہار لاہور
پیشکش

آزمودہ دواؤں کا مرکب

انجبین

سر درد - کمر کا درد - دانت کا درد
ایام - انفلوئنزا اور ہر قسم کے دوسرے درد کے لئے

یقینی زود اثر اور بے ضرر علاج ہے

تصوف کے مختلف نظریے

عنوان بالا سے میرا ایک مضمون "فاماں" کے دسمبر ۱۹۶۹ء اور جنوری و فروری ۱۹۷۰ء کے شماروں میں شائع ہوا تھا، اس کے جواب میں جناب بابا زین شاہ تاجی نے ماہنامہ "تاج" بابت ماہ مارچ ۱۹۷۰ء میں اظہارِ خیال فرمایا ہے۔ میرا مضمون چوالیس صفحوں پر مشتمل تھا جس کے ابتدائی بابائیں صفحے جناب تاجی کی نظر سے نہیں گزرے۔ بہت غرض یہ ہوا میں نے ہندوستان کے مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند کی مشہور تصنیف "اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر" (INFLUENCE OF ISLAM ON INDIAN CULTURE) پڑھی تھی اس میں لائق تصنیف کے اسلام کو سراہتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندو مذہب اسلام سے بہت متاثر ہوا اور اس کے کئی فرقوں نے اسلامی عقائد کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے اسلام کے چمڑنگ بننے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر تارا چند کے خیال میں — صرفیائے کرام نے اسلام کی ترویج اور ہندوؤں کے اخلاقی اور معاشرتی نظریوں کو بدلنے میں بہت بڑا حصہ لیا اس سلسلہ میں انہوں نے تصوف کا جائزہ لیا اور اس کی ضروریات بیان کیں۔ ان کی رائے میں —

"تصوف ایک پچیدہ چیز ہے اس کی مثال اُس درہ کی ہے جس میں مختلف ملکوں کی چھوٹی چھوٹی ندیاں آکر ملتی ہیں اور اسے ایک بڑا دیا بناتی ہیں اس کا اصل سرچشمہ قرآن اور پیغمبر اسلام کی زندگی ہے۔ سچیت اور انفرادیت کے دھارے اسی میں آکر ملتے اور تپس کا حجم بڑھتا گیا۔ ہندو مت اور اسلام نے اس کو کئی نئے خیالات لئے اور قدیم ایرانی مذاہب جیسے زردشت اور مانی کے مذاہب وغیرہ نے بھی اُسے اپنا حصہ دیا۔"

تصوف کے بارے میں یہ سارے کہ وہ خالص اسلامی چیز نہیں ہے بلکہ اسلام اس دنیا کا عرف سرچشمہ ہے جس میں مسیحیت اور انفرادیت کے علاوہ ہندو ازم - بدھ ازم اور زردشت اور مانی وغیرہ نے اپنا اپنا حصہ دے کر اس کو بڑا دیا بنایا ہے اسے قبول کرنے کو میرا دل آمادہ نہ ہوتا۔ ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر تارا چند ایسے محقق کے قلم سے جو اسلام سے حسن ظن بھی رکھتے ہیں کو ایسی بات ضبطِ تحریر میں آنا ممکن نہیں جس کی کچھ بنیاد نہ ہو تو دوسری طرف دل میں یہ بات بھی

کھنکھاتی تھی کہ کیا حضرت عبدالقادر جیلانیؒ حضرت امام غزالیؒ حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ
ازیر بہت سے اکابر صوفیہ اس ملحقہ کو جس میں اتنے غیر اسلامی عناصر شامل ہوں برضا و رغبت قبول کر سکتے تھے۔ اس فہمی
کنشکاش نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خود صوفیائے کرام کے خیالات سے آگاہی حاصل کروں۔ اس کا موقع ملازمت سے بیٹا کر
ہونے سے پہلے نہ ملا۔ بالآخر کافی کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے وہ مضمون لکھا جو "فائان" میں شائع ہوا اس بات کا
اظہار میں نے اپنے مضمون میں ان الفاظ میں کر دیا تھا۔

وہ ڈاکٹر تارا چند نے جو کچھ تصوف کے بارے میں لکھا ہے اس کی تحقیق و تنقیح سے یہ واضح ہوا کہ انہوں نے وہی نظر ہیے پیش کئے ہیں جو حضرات صوفیہ کے عقائد و اقوال پر مبنی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ حضرات صوفیہ کے سب گروہوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ حضرات صوفیہ کا اختلاف ایک ایسی حقیقت ہے جو تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں سے، خواہ ان کی دلچسپی علمی ہو یا عملی پر مشیدہ نہیں، میں نے جب ڈاکٹر تارا چند کی کتاب پڑھی تھی۔ تو اس میں جو تصوف کی تصویر نظر آئی تھی وہ میرے لئے خوش آئند نہ تھی اس وقت تک تصوف کے بارے میں میرا علم نہایت سرسری تھا۔ اس کے بعد میں نے تصوف پر متعدد کتابوں کا مطالعہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر تارا چند کی پیش کردہ تصویر دراصل مکمل تصویر نہیں بلکہ تصویر کا ایک حصہ ہے۔

(۱) "محبت اس کا (تصوف کا) دلولہ ہے۔ شغور و سستی اور قص میں عبادت ہے اور عالم محسوسات سے گزر کر خدا سے جا ملنا اس کی منزل مقصود ہے"

21

۲۰) محمدؐ نے یہ تعلیم دی کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ پورے صوفیہ پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے (اسلام) تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر دے جو زمین پر خدا کا منظر ہے۔
بڑے پیچھے ہوتے جیسے تھے اور جو کچھ انہوں نے مجاہدوں، پیاضتوں اور چلوں وغیرہ کے بارے میں کہا تھا وہ بھی دل میں خش پیدا کرتا تھا۔ مثلاً :-

۱۔ "ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر جلی اور ذکر خفی۔ مالکم اور برائون نے ان اعمال کی تفصیل بیان کی ہے یہ ہندوستانی یوگ کے دھیان۔ سانس روکنے کی مشق (پرانیام) سے بہت مشابہ ہیں۔۔۔ نقش بند ہی فرقہ میں مرید اپنی آنکھ بند کرتا ہے، منہ پر ناتھ رکھتا ہے، زبان کو اپنے نالوں میں لٹاتا ہے، سانس کو روکتا ہے اور اپنے دل میں ذکر کرتا ہے "لا" اوپر کوجاتا ہے "الا" راہتی طرف کو اور "الا اللہ" دل کے گوشے پر اور وہاں سے سارے جسم کے تمام اعضاء کو پہنچتا ہے سانس نیچے ناف سے اُٹھتی ہے اور سینے پر جاتی ہے سینے سے دماغ کو اور دماغ سے آسمان کی طرف اور پھر درجہ بدرجہ فائز آتی ہے اور پھر جاتی ہے"

۷۔ صوفی کو معلوم ہوتا ہے کہ غیرت ایک قریب نظر ہے اس لئے مخلوق اور اعمال صالح کے ثمرات سے لگا رہے ہو وہ ۔۔۔ اُسے (روح کو) اعلیٰ اور سب سے اونچی منزل تک پہنچانا چاہئے یعنی

الہیت (حقیقت) سے کامل اتحاد انسان کی مدنی ہستی کی کایا پٹ، ادارہ، ذہن اور جذبات کا انقلاب، الحق و وہم آہنگی کی حالت میں صرف نفس سے گزرتا جاتا ہے (فنا) اور خدا کے ساتھ حقیقی اتحاد کی حالت میں رہتا ہے (بقا) خدایت اور خلیت کا فریب ختم ہو جاتا ہے، شخصیت کا احساس فنا ہو جاتا ہے اور شرع اور مذہب بے معنی ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم آہنگی کی حالت میں وہ خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور تصور کے ساتھ "میں خدا ہوں" انا الحق کا لغو لگتا ہے۔

۳۔ "ابن عربی (متوفی ۱۱۶۱ھ) صوفی فلسفہ میں سب سے بڑی سند ہیں ان کے نزدیک انسان اور فطرت اولیٰ آئینے ہیں جن میں خود خدا ظاہر ہوتا۔۔۔۔۔ انسان خدا کا پیکر ہے اور خدا انسان کی روح ہے۔۔۔۔۔ جب وہ خدا کا تصور کرتا ہے تو وہ خود اپنا تصور کرتا ہے اور خدا جب اپنا تصور کرتا ہے تو وہ انسان کا تصور کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس وحدت وجود کا عملی پہلو یہ ہے کہ خدا کی پرستش بے شمار طریقوں سے ہو سکتی ہے اور یہ کہ تمام مذاہب میں صداقت ہے اس لئے اگر تمام اشیاء ملکوتی جوہر کی منظر ہیں تو خدا کو ایک تارے میں یا ایک پتھر کے میں یا کسی اور چیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اس کا (ہر شخص کا) خدا اس کی تخلیق ہے۔"

میں نے ڈاکٹر تارا چند کے خیالات کا حضرات صوفیہ کے اقوال کو سامنے رکھ کر تفصیلی جائزہ لیا تو ان کی تائید میں بھی اقوال ملے اور ان کی تردید میں بھی۔ اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کی جو تصویر ڈاکٹر تارا چند نے پیش کی ہے وہ تصویر کا ایک رخ ہے ڈاکٹر تارا چند کے اس بیان کی تائید میں تصوف کی تعلیم ہے کہ مرید اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر دے میں نے حضرت ہندہ نواز گیسو دہانہ کا قول "جو اہل العشاق" سے نقل کیا تھا جس کا اردو ترجمہ جناب تاجی احمد عبدالصمد فاروقی نے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ "سالک کو خدا پرست نہ ہونا چاہئے بلکہ پیر پرست ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ جب تک کوئی پیر پرست نہ ہو جائے خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید وہ مرید اسی مقام کا ہو گا جو بانیہ بدرحمت اللہ علیہ کا نام لینے سے دریا پر چلتا تھا اور اللہ کا نام لینے سے دریا میں ڈوب رہا تھا۔۔۔۔۔"

اس کے خلاف میں نے شاہ ولی اللہ کی تصنیف "البلاغ المبین" میں سے پیر پرستی کی مذمت میں جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بھی نقل کر دیا تھا۔ "ہر ملت پیر پرست اس جماعت کے رہیں بے شمار آیات الہی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں۔۔۔۔۔ جن غائب امداح اور پوشیدہ اجسام کی دنیا میں پرستش ہو رہی ہے اور ان سے حاجت روائی کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں وہ امداح و اجسام دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں سے بھی غافل اور بے خبر ہیں۔ خواہ وہ انبیاء علیہم السلام کے امداح و اجسام ہوں یا اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے۔"

۴۔ "البلاغ المبین" میں صفحہ ۳۳۰ پر شاہ ولی اللہ نے پیروں کے سلسلہ میں کلام پاک کی ایک آیت درج کر کے جو اظہار خیال کیا تھا میں نے نقل کر دیا تھا۔

ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا پروردگار بنالیا اللہ مریم کے بیٹے مسیح کو بھی۔ حالانکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک خدائی بندگی کرنے کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ اس کی ذات و صفات میں پھیرا رہے ہیں۔۔۔۔۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اس زمانہ میں کہتے ہیں کہ پرصاحب کے ہر حکم کی اطاعت فرض ہے خواہ وہ حکم شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو اور اس کی تائید میں حافظ شیخ ازی رحمۃ اللہ علیہ کے حجازی شعر کو حقیقت مان کر بطور سند پیش کرتے ہیں۔

ہے سجادہ رنگیں کن گرت پر مغسوں گوید کہ سالک بے خبر خود راہ و رسم منزل کا

ان اقتباسات کو نقل کرنے سے پہلے میں نے شاہ ولی اللہ کی بھی وہ روایت درج کر دی تھی جس میں حضرت نصیر الدین دہلوی کے معاملے میں اپنے مرشد سے اختلاف بیان کیا گیا تھا۔ یہاں میں وہ روایت شاہ صاحب کے الفاظ ہی میں نقل کرتا ہوں۔

”اخبار الانبیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے بعض مریدوں نے وف کے ساتھ گانا شروع کیا تو حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے دوستوں نے بٹھانا چاہا مگر نہ بیٹھے اور فرمایا یہ کام سنت کے خلاف ہے دوستوں نے کہا کہ آپ سماع کے منکر ہیں حالانکہ آپ کے پیرو مرشد اس کے جواز کے قائل تھے۔ آپ نے فرمایا شیخ کا کوئی فعل شرعی حجت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اس بات کا ذکر حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوا تو حضرت شیخ نے فرمایا نصیر الدین نے یہ کہہا ہے“

البدیع المبین ص ۵-۱۵۴

اور ان کی رائیں نقل کرنے کے بعد میں نے اتنا اپنی طرف سے عرض کر دیا تھا کہ ”برہنوں کے یہ اقوال ہر چند اتباع سنت کو اطاعت مرشد پر ترجیح دیتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف ہے اور حافظ ششیر ازی کا سند درج بالا شعر ہی اس معاملہ میں اصول بن گیا ہے۔ حضرت نصیر الدین ایسے مرید جو اپنے مرشد سے سماع کے معاملے میں اختلاف کر سکیں اور حضرت نظام الدین اولیاء ایسے مرشد جو برائے مانیں بلکہ مرید کو بھی بجانب ٹھہرائیں نایاب نہیں تو کیا ضرور ہیں۔“

جناب تاجی نے میرے اس جملے پر فرمایا ہے کہ اس کی صداقت برہنوں کے اقوال سے ملتی ہے اور چونکہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے اس لئے میں جھوٹا ہوں اگر ان کے سامنے میرے مضمون کے ابتدائی بائیس صفحات ہوتے جن میں حضرت شاہ ولی اللہ کے یہ الفاظ نقل کئے گئے تھے کہ ”یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ پرصاحب کے ہر حکم کی اطاعت فرض ہے خواہ وہ حکم شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو“ تو ان پر عیاں ہو جاتا ہے کہ میں نے قریب قریب وہی بات کہی ہے جو شاہ صاحب نے فرمائی تھی یہ بات کہ کسی بڑے صوفی نے مرشد کی اطاعت کو ایسا ہی ضروری سمجھا ہے یا نہیں جیسا کہ ذکر فرمایا چند نے لکھا ہے تو حضرت چندہ فرما رہے ہیں کہ سالک کو خدا پرست نہ ہونا چاہئے بلکہ پرپرست ہونا چاہئے اور یہ کہ حضرت بایں مرید کا مرید ان کا نام ہے کہ تو دریا پر چل سکتا تھا لیکن جب مرشد کے نام کی بجائے اس نے اللہ کا نام لیا تو ڈوبنے لگا۔

جناب فرید شاہ تاجی نے اس واقعہ کے ذکر کو بھی ناپسند فرمایا ہے جو حضرت نصیر الدین اور حضرت نظام الدین کے سماع کے بارے میں اختلاف ظاہر کرتا ہے۔ جناب تاجی کے خیال میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ روایت میری گھڑی ہوتی

نہیں ہے اس کی ذمہ داری ایک بہت بڑے صوفی حضرت شاہ ولی اللہؒ پر ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصنیف ”ہمعات“ سے بھی میں نے کچھ اقتباسات نقل کئے تھے میں نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کہ میں نے پروفیسر محمد سرور کے ترجمہ سے عبارتیں لی ہیں۔ اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ”جس شخص نے سب سے پہلے جذب کا دروازہ کھولا اور اس پر وہ سب سے پہلے گامزن ہوئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔“ ذہن میں قدرتی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ جو مجاہد ہے اور ریاضتیں تصوف میں مانجھ ہیں ان کی ابتدا بھی حضرت علیؓ ہی سے ہوئی ہوگی۔ شاہ ولی اللہؒ نے تصوف کے چار ادوار قائم کئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ کا پہلے دور سے ہی تعلق ہو سکتا ہے۔ پہلے دور کی خصوصیات شاہ ولی اللہؒ نے یہ بتائی ہیں ۱۔

”تصوف کا پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے زمانے میں اور چنانہ نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اجمال کی طرف رہی ہے ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے ذکر و تلاوت کرتے تھے۔ روزے رکھتے تھے۔ حج کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کو دیتے تھے اور جہاد کرتے تھے ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا جو سر نیچے کئے ہر تفکرات میں غرق نظر آتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کا تعلق تصوف کے دور اول سے ہے لیکن اس دور میں نہ وہ مجاہد تھے ہیں نہ وہ ریاضتیں جو ”ہمعات“ میں بیان کی گئی ہیں اور جہاد بھی مانجھ ہیں۔ ایسی صورت میں کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ مجاہدے اور ریاضتیں کہاں سے آئیں۔ جناب قاضی جواب دیتے ہیں کہ یہ علما کے رہائش گاہوں نے جو فرمائیں۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ فلاں عالم نے فلاں ریاضت تجزیہ کی اور فلاں نے فلاں اور یہ ریاضتیں ہندو جوگیوں یا اور غیر مسلموں کی ریاضتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتیں تو ڈاکٹر تاج چند اور مالکم اور برادریں اور ان کے ہم خیال اور سینکڑوں محققین سے ہم کہہ سکیں گے کہ آپ کا یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے کہ ہمارے تصوف کے پاک چشمے میں ہندو ازم، بدھ ازم، سہیت، ارافلاطونیت اور زردشت اور مانائی کے خیالات کے گندے دھارے شامل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر تاج چند۔ مالکم اور برادریں تو غیر مسلم ہیں۔ دورِ حاضر کے ایک بہت بڑے عربی منش مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالماجد دہلوی بھی موجودہ تصوف کے بارے میں قریب قریب یہی فرماتے ہیں۔

”ان حضرات قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے۔ اسوۂ رسولؐ و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے اور امر و نہی کی تعمیل کی جائے۔ طاعات و عبادات کو مقصد و حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق ماسوائے اللہ کیا جائے، نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔“

حضرت شیخ جیلانی بلکہ ان کے مرید یا اختصاص اور باقی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی تصنیفات میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے اسی زمانہ کے بعد شیخ ابن عربیؒ کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا۔ وحدت وجود وغیرہ کے مسائل

پیدا ہونے لگے اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی۔ چنانچہ سلا جامی کی لویحہ ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاہم نویں صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا ان رسم پرستیوں سے کوئی تناسب نہیں رکھتا جن پر آج اکثر خائفوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

۔ تصوف کی موجودہ منبج شدہ شکل ایرانی ادب نام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں حاشائیں حاشائیں اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا جو سلمان بنی و رزیدہ کا تھا، جس کی تعلیم حبیب بغدادیؒ اور ابو بکر بھٹیؒ نے دی ہے، جس کی ہدایت شیخ جمیلانیؒ، شیخ بہروردیؒ، خواجہ اجمیریؒ و محبوب دہلویؒ خواجہ نقشبندیؒ و مجدد سرہندیؒ کرتے رہے اور جس کی دعوت اس دور آفریں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبان سے ہم بھتی رہی۔

۔ تصوف اسلام "مولانا عبدالمجید صاحب"

اکثر خائفوں اور درگاہوں کے موجودہ تصوف کے بارے میں جو کچھ مولانا عبدالمجید صاحب نے فرمایا ہے وہ ڈاکٹر تاجپند وغیرہ کی تائید کرتا ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ تصوف کی موجودہ منبج شدہ شکل ایرانی ادب نام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے۔

جناب ذہین شاہ تاجی نے بغیر "سمعات" کا مطالعہ کئے ہوئے فرمایا کہ یہ حمد کہ ان میں سے کوئی شخص نہ تھا جو سر نہ بچا کئے بحر تفکرات میں غرق نظر آتا، ہرگز شاہ ولی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ "سمعات" کا ترجمہ جناب پروفیسر محمد سرورہ کا کیا ہوا ہے میرا قصور صرف ان کی عبارتیں نقل کرنا ہے۔ البتہ مجھے اتنا غور و فکر ہوا کہ کسی کے متعلق تخریف تک کا لگانا کر لینا مناسب نہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہر جگہ ملتی ہیں۔ "سمعات" نایاب کتاب نہیں ہے، مگر یا مترجم پر تخریف کا الزام لگانے سے پہلے جناب تاجی کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ "سمعات" کی عبارت خود پڑھ بیٹے۔

میں نے اپنے مضمون میں "سمعات" سے کچھ عبارتیں بھی نقل کی تھیں جو جناب تاجی کے مسلک کے خلاف پڑتی ہیں ان میں سے نفس نا طعہ میں لطیف کیفیات پیدا کرنے والے دو مختلف طریقے پھر نقل کرتا ہوں تاہم انہیں بھی جناب سرورہ تخریف ہی پر حملہ کریں گے۔

۔ شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وجہ کے طالبوں کے لئے جو راہ تجویز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی وعظمت سمجھے، قرآن کی تلاوت کرے اور ساتھ ساتھ اس کے معنی پر غور کرے دوران تلاوت میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت کا ذکر آئے وہاں اس سے رحمت چاہے اور جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں اس کے عذاب سے پناہ مانگے اور جن آیات میں صفات الہی کا بیان ہے ان کی تلاوت کرتے وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرے۔ اس کے علاوہ رت پید کرنے والی احادیث اور حکایات

کو پڑھے اور ان کے مطالب کو اپنے ذہن میں بار بار دہرائے۔

اب خدا اس طریقہ کا حال سنئے جو بقول شاہ ولی اللہؒ اکثر لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔

”نفس ناطقہ میں لطیف کیفیات پیدا کرنے کے لئے کند ذہن اور جامد طبیعت والوں کو سماع کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور بہتر یہ ہے کہ سماع میں رنگین اشعار ہوں اور وہ نغمے اور زیروہم کے ساتھ گائے جائیں اور خاص طور پر وہ اشعار زیادہ مرثیہ ہوتے ہیں جن میں اچھے استعارے ہوں اور ان کے قافیے بہت عمدہ اور ان کا اسلوب بیان بڑا دلچسپ ہو۔۔۔۔۔ اس ضمن میں اس شخص کے لئے باب و طہور سے کی مسیحتی بھی مفید ہے کیونکہ مسیحتی سرور و مسیحتی پیدا کرنے میں وہی تاثیر رکھتی ہے جو تاثیر شراب میں ہوتی ہے۔“

جناب تاجی نے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ ”رب سے پہلے بدعتی گروہ کے غیر لائق کار اور طرز عمل سے اجتناب کلی اختیار کریں“۔
متر ہے کہ وہ یہ نصیحت ان لوگوں کو کریں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر باب اور طہور سے الٹا طریقہ اختیار کرتے ہیں، سماع اور رقص و مزامیر کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کے بھی کچھ فیالمات درج کرنا ہوں۔
”سماع و رقص فی الحقیقت ہولعب میں داخل ہے اور اس کی حرمت کے بارے میں آئین، حدیث اور فقہی روایات اس کثرت سے ہیں کہ اس کا شمار مشکل ہے۔۔۔۔۔ صوفیوں کا عمل حلت و حرمت میں کوئی سند نہیں۔“

”افسوس کہ طائفہ صوفیہ میں بہت سے ایسے ہیں جو اپنی بے چینی کا علاج سماع و نغمہ اور وجد و تراجم میں ڈھونڈتے ہیں۔“

”صوفیہ سنت بھی اگر کچھ تصانیف کریں تو سنت کے سوا اپنے پیروں کا اتباع نہ کریں۔ اشعار سنت باعث نجات ہے اور غیر سنت کی تقلید خطر و خطر ہے ہمارے پیروں (مسلمہ نقشبندیہ کے پیروں) کو خدا تعالیٰ کے خیر و سے جنہوں نے اتباع سنت کی ہدایت کی اور اپنی تقلید سے منع کیا اور سماع اور رقص پر پشت پاماری۔ اور وجد و تراجم کو انگشت شہادت سے دو ٹوٹے کر دیا۔“

مجھے معلوم ہے کہ حضرت ولی اللہؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مندرجہ بالا ارشادات کچھ لوگوں کے لئے قابل قبول نہ ہونگے۔
متر ہے ایک جملہ پر جو دراصل شاہ ولی اللہؒ کے قول پر مبنی تھا اور جس کا ذکر اوپر آچکا ہے جناب تاجی نے مجھے جھوٹا پٹرا دیا ہے۔
متر ہے اب مندرجہ بالا فقرہ پر وہ کس کس کو جھوٹا کہیں گے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور اس سے بالتفصیل اپنے مضمون میں لکھ دیا ہے کہ ایک طائفہ صوفیہ کے نزدیک مزامیر و باب و چنگ پر گانا سننا اور وجد میں آکر رقص کرنا جائز ہے۔
متر ہے بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ صوفیوں کے ان دو مختلف طائفوں میں کون سا حق پر ہے اسی لئے میں نے اپنے مضمون کا عنوان صرف کے مختلف نظر سے رکھا تھا ایک طرف کچھ صوفی خدا کے حمد اور اعلیٰ ہونے کے قائل نہیں بلکہ خالق کو مخلوق سمجھتے ہیں کہنے پر مصر ہیں تو دوسری طرف وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ ”خبر داسہ ہرگز صوفیوں کی ان بیہودہ باتوں پر فریفتہ نہیں“۔
متر ہے خدا کو خدا نہ جانو“ جناب تاجی کی یہ توہمت نہیں ہوئی کہ ان اکابر صوفیہ کو کچھ کہتے جن کے اقرار ان کے مسلک

کے خلاف ہیں البتہ انہوں نے مجھے بزرگوں پر نہ بان و رازی کہ منہ کا تصور وار شیر اور یا حالانکہ میرا تصور صرف اتنا ہے کہ میں نے صوفیہ کلام کے ہر طرح کے اقوال نقل کر دئے ہیں۔

میں نے اپنے مضمون میں یہ حدیث بھی نقل کی تھی کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہؓ کو تقریر کے سلسلہ پر گفتگو کرتے سنا تو ناراض ہوئے اور فرمایا کہ "..... قرآن کی ایک بات دوسری پر پیش کرتے ہو تم سے پہلے جو تو میں تھیں اسی سے ہلاک ہو میں"۔ مقصد یہ تھا کہ بال کی کھال نہ کھینچو اور عقائد کا فلسفیانہ تجزیہ نہ کرو۔ مولانا عبدالمجید صاحب کی جو عبارت پہلے نقل ہو چکی ہے جس سے یہ بات عیاں ہے کہ فلسفہ کی مرتکبات کی وجہ سے نویں صدی کا تصوف ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا ملاحظہ فرمائیے کہ اس اعراف نے کیا کیا گلی کھائے۔

"خدا کیوں کہ صمد ہوا جب کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں"

"خدا کے اسمائے حسنہ میں ایک نام اعلیٰ ہے جب کائنات میں کوئی غیر نہیں تو وہ کس سے انہی پھیرے گا؟

"خالق مخلوق ہے اور مخلوق خالق ہے"

"جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کہا یا مخلوق جانا وہ کافر ہے"

"عشق میں نماز نہ کرو اور سجدے کے بغیر ہے اور اس میں یون، نصرانی اور یہودی برابر ہیں"

"مجاہد کہہ کے مشاہدہ ہیں آ کہ حق کے ساتھ ایک ہو گئے اور حق ہو گئے ہیں کہ الصوفی اللہ و صوفی اللہ ہے"

اس کے برخلاف حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں:

"یہ جان لے کہ حق تعالیٰ تدبیر ہے اور تو حادث ہے تیری جنس سے کوئی چیز اس کے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتی"

اور حضرت عبداللہ ثانیؒ ان لوگوں کو جو خالق و مخلوق میں تمیز نہیں کرتے محمد و مرسلین کہتے ہیں۔

"ان (صوفیہ کلام) کی مراد صرف محو نظری ہے نہ کہ محو حقیقی اسحاق اور اس سے ان کا مطلب یہ ہے

کہ سالک کی نظر سے اپنا وجود شخصی اور جسمی ہو جاتا ہے نہ یہ کہ وہ فی الواقع باقی نہیں رہتا کہ ایسا خیال کرنا

تو الٰہی دوزخ ہے"

اگر یہ مان لیا جائے کہ "کوئی غیر نہیں" تو پھر ابلیس کون ہے اگر آنحضرتؐ کو لاش کہنے والا کافر پھیرے تو وہ

شخص جو نماز پڑھتا ہے اور انہیں عیدہ و رسولؐ کہتا ہے یہی پھیرے گا۔ اور اگر یون، نصرانی اور یہودی سب

برابر ہیں تو پھر اسلام کی بحیثیت ایک علیحدہ دین کی کیا ضرورت رہتی ہے اور اس جب صوفی ہی الٹ ہو گیا تو پھر

نا طفقہ سر بگریباں کہ اسے کیا کیجئے

درجہ آفتاب سات دے گئے ہیں ان کے حوالوں کے لئے میرا مضمون دیکھا جائے

کسی کا آدھا مضمون پڑھے بغیر اعتراض جڑ دینا تنقید کا ایک نرانا طریقہ ہے میں نے مضمون اس لئے لکھا تھا کہ ڈاکٹر تاجند

نے جو تصویر تصوف کی کھینچی تھی وہ اس کے ایک رخ کی تصویر تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ سب حقیقی اور نفس تصوف کی عبادت ہے اور عالم

محسوسات سے گزر کر خدا سے جا ملنا اس کی منزلی مقصود ہے اسلام کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام کی عبادتیں روزہ،

نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہیں اور یون کی آخری منزلی خدا میں جا ملنا نہیں بلکہ اس جنت کو حاصل کرنا ہے جسے خدا نے

فرز العظیم کہا ہے جیسا کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا یہ ہرگز ممکن نہیں کہ حادث انسان خدا سے جو تدبیر ہے

عبدالمجید صدیقی (ایم اے)

روح انتخاب

مذہب کے بغیر انسانیت

دنیا پرستوں کی طرف سے یوں تو ہر زمانے میں مذہب کے خلاف ایک جذبہ نفرت موجود رہا ہے مگر دور جدید میں سوشلزم کے فروغ کے ساتھ اس جذبے میں غیر معمولی شدت پیدا ہوئی ہے اور بعض لوگ جذبہ نفرت کے مختلف پہلوؤں اور اس کے منطقی نتائج پر غور کرتے بغیر یہ کہنے لگے ہیں کہ آخراں مذہب کے اثرات سے آزاد ہو کر کیوں بہتر اور شاہد کام زندگی بسر نہیں کر سکتا جن لوگوں نے کبھی کسی مہم پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا وہ تو خیر اسی راہ پر گامزن رہیں گے اور اس وقت تک اپنے دل میں مذہب کے خلاف نفرت کے جذبات پالتے رہیں گے جب تک کہ لادینیت اپنی ساری ہونا کیوں کے ساتھ دنیا پر مسلط ہو کر انسانی زندگی کو پوری طرح جہنم نہ بنا دے لیکن وہ حضرات جو وقتی نعروں سے فراراً اثر قبول کرنے کے عادی نہیں ہیں اور آنے والے حالات و واقعات پر غور و فکر کرنے کے خواہشمند ہیں انہیں یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ کیا مذہب کے بغیر انسانیت زندہ بھی رہ سکتی ہے ؟ اور اگر مذہب دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر انسانیت ناگزیر طور پر کس خواتاک انجام سے دوچار ہوگی ؟

اس مسئلہ پر بحث سے پیشتر چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔

(۱) ہمیں مذہب کی بگڑی ہوئی صورتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر بعض چالاک اور عیار لگوں نے دنیوی مفادات کی خاطر مذاہب کا حلیہ بگاڑا ہے تو یہ ان کی عیاریاں ہیں مذہب کو اس سلسلے میں کسی طرح بھی مورد الزام نہیں ٹھیرایا جاسکتا۔

(۲) دنیا کے مذاہب نے اپنی اپنی جگہ فکر و عمل کا جو نظام دیا ہے وہ بھی اس معنوں میں ہمارے پیش نظر نہیں ہے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں نفس مذہب کی ناگزیر ضرورت اور اس کی غیر معمولی افادیت سے بحث کرنا ہے نہیں جن صفحات میں یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیا سے مذہبی افکار و احساسات بالکل ختم ہو جائیں تو پھر انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کیا نقشہ اور انداز ہوگا اور کیا اس نقشے اور انداز کو متمدن زندگی کہا جاسکے گا۔

مادیت کے پرستاروں نے مذہب کو بے وزن اور بے کار ثابت کرنے کے لئے بھی اندازہ سے اس کے ارتقاء کی داستان مرتب کی ہے وہ بڑی غلط ہے ان کا چونکہ سارا انداز اس بات پر ہے کہ اصل چیز مادہ ہے اور خدا بھی چونکہ مادہ کی اسی طرح دنیا کا انسان کے ذہن میں عکس ہے اس لئے خدا کے بارے میں انسانی تصورات خارجی حالات کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں آغاز میں جب انسان کے علم اور مشاہدے کا دائرہ محدود تھا تو وہ لاتعداد مظاہر قدرت کو خدا مان کر ان کی پرستش کیا کرتا

پوست ہو جائے۔ میں نے اسلام کے رخ یہاں سے وہ داغ مٹانے کی کوشش کی تھی جو ڈاکٹر تارا چند کے نظریہ تصوف سے لگ گیا تھا۔ اس غرض سے میں نے متعدد وکتاؤں کا مطالعہ کیا جس میں جہاں ڈاکٹر تارا چند کے نظریہ سے بھی روشناس ہوا اگر میں جناب تاجی کی طرح یہ کہہ دیتا کہ جو کچھ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے سراسر جھوٹ ہے تو وہ حقائق کا انکار ہوتا۔ چنانچہ میں نے دونوں رخ پیش کر دیے۔ محض ڈاکٹر تارا چند ہی نہیں بلکہ تمام مستشرقین بلکہ جناب عبدالمجید وریا باوی ایسے صوفی منش عالم بھی یہ کہتے ہیں ہم زبان ہیں کہ تصوف میں یونانی، ایرانی اور ہندوستانی انکار و افعال کی بہت آمیزش ہے اسی بنا پر مولانا عبدالمجید نے "حاشا تم حاشا" کہہ کر فرمایا ہے کہ اکثر خاتقاہوں اور درگاہوں کا منہ شدہ تصوف اسلامی تصوف نہیں ہے۔ اگر جناب تاجی اسے خالص اسلامی تصوف ثابت کر دیں تو ہم مسلمان مستشرقین سے کہہ سکیں گے کہ تم نے جو ہمارے تصوف کے پاک چشمہ میں مسیحیت، نوافلاطونیت، ہندو ازم، بدھ ازم، زردشت اور مانی کے غیر اسلامی نظریوں کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمہارے تعصب پر مبنی ہے۔ دیکھو ہمارے ممتاز صوفی جناب تاجی نے کس قطبیت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ جس چیز پر غیر اسلامی ہونے کا شبہ تھا وہ دراصل مسلمان مذاہب عالم ربانی کی ایجاد تھی۔ مگر یہ کام زرا زحمت طلب ہے اس میں دوسروں کو شرف، دروغ گوئی، زبان دہانی، بدعتی وغیرہ کہنے سے کام نہ چلے گا اور نہ یہ طریقہ کار کارگر ہوگا کہ کسی چیز کو اڑھا تھائی پڑھ کر اس پر خامہ فرسائی شروع کر دی جائے دنیا کے عالموں کا مقابلہ علم ہی سے کرنا ہوگا جس کے لئے سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور اس میں یہ ڈر بھی ہے کہ یہی وسیع مطالعہ کہیں یہ ثابت نہ کرے کہ ان قول مولانا عبدالمجید کا اکثر خاتقاہوں کا مروجہ تصوف دراصل اسلامی تصوف ہے ہی نہیں۔

جناب تاجی کا یہ فرمانا کہ ایک ہی طریقہ سنت کی مختلف گروہوں میں مختلف تشریح کی گئی ہے تو اس پر مجھے ڈین لو (DEAN LOWE) کا یہ قول جو پروفیسر ایچ اے آر گب نے اپنی تصنیف "اسلام میں جدید میلانات" میں صفحہ ۸۴ پر نقل کیا ہے یاد آتا ہے کہ تصوف کی راہ میں قدم رکھتے ہی کسی چیز کے کچھ بھی معنی لئے جاسکتے ہیں۔

ONCE THE PATH OF MYSTICAL INTERPRETATION IS ENTERED
ANY THING CAN MEAN ANY THING.

مٹھا اُس کے بعد جب اُس کے علم کا دائرہ وسیع ہوا اور اُس کے اندر مظاہر کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو خداؤں کی تعداد گھٹتی چلی گئی اور پھر ایک خدا کا تصور باقی رہا اور اب اس خیالی پیکر سے بھی انسان کو نجات ملنی چاہئے کیونکہ یہ سچی محض وہاں ہے جس کا خدا کے بارے میں یہ پورا فلسفہ من گھڑت ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ خدا کا وجود خارجی حالات کا عکس نہیں بلکہ وہ ایک ایسی زندہ اور ناقابل انکار حقیقت ہے جسے تسلیم کئے بغیر اس کائنات میں انسانی زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے انسان کی فطرت اور اس کے قلب و دماغ میں خدا کے وجود کا احساس اسی وقت و ولایت کر دیا گیا تھا جس وقت ابوالہ بشر کی تخلیق کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذات کے شعور و احساس کی بنا پر اس کے اندر اخلاقی احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز اور ممتاز کرتا ہے تو حید کا تصور ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسان کے قلب و دماغ میں پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ اولیٰ روز ہی سے موجود ہے یہی تصور صحیح اندر برحق ہے اور اسی تصور سے انسان کے اندر صحیح اخلاقی شعور جنم لیتا ہے لہذا یہ بات کہ انسان نے مدت دراز کے بعد توحید کے تصور کو اپنا یا، بالکل غلط ہے۔

عہد جدید میں انسانیت کے ماہرین نے بعد قدیم قبائل کے افکار و اعمال کا جائزہ لیا ہے اور اس جائزہ کے لئے ایسے قبائل کو منتخب کیا گیا ہے جو ارج کی متمدن دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہیں جن کا اندازہ زیست پتھر اور لوہے کے ادوار سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ مظاہر قدرت کی پرستش کے بجائے خالص توحید کے قائل اور ایک خدا کے پرستار ہیں اس سلسلے میں یوں تو بہت سے محققین نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں مگر شمیٹ (SCHMIDT) اور ایچ جے رنڈ (ROSE) دو جرم اہل قسم کی تصدیقات قابلِ غور ہیں۔ انہوں نے افریقہ اور آسٹریلیا کے متعدد قدیم قبائل کے حالات کا بڑی دقت نظر سے جائزہ لیا اور پھر اپنی تحقیقات کو ایک کتاب "مذہب کا آغاز" اور اُس کی نشو و نما کی صورت میں مدون کیا ہے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے۔

"قدیم تمدن میں سب کے اعلیٰ و ارفع ذات خدا سے واحد کی ہے اور جو مذہب ایک خدا کو تسلیم کرتا ہے وہ توحیدی مذہب کہلاتا ہے اس صورت حال پر بہت سے مصنفین نے اعتراضات کئے ہیں ان کے جوابات میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے قبائل ایسے ہیں جن کے ناں ایک ارفع و اعلیٰ ذات پر ایمان اُن کے توحیدی مزاج کی واضح علامت ہے یہ حقیقت بہت سے گہری قبائلی (PYGMY) قدیم کش من (BUSHMEN) کرناے (KURNAI) کیون (KULIN) اور جنوب مشرقی کے یون قبیلے کے متعلق وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔"

ان نیم متمدن قبائل کے ناں جنہیں علم کی ہمت تک بھی نہیں لگی، توحید کا تصور اس حقیقت پر شاہد ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسان کی فطرت کو صحیح مذہب پر بنایا گیا اور پھر اولیٰ روز ہی سے اُس کے لئے ہدایت الہی کا سامان کیا گیا لہذا ابتدائے آفرینش ہی سے خدا، وحی، حشر و نشر، اور رسالت کے بارے میں صحیح فہم کے احساسات رکھتا ہے اگر وہ اس

فطری حالت سے الگ ہو کر کوئی دوسری روش اختیار کرتا ہے تو یہ مگر اسی کی راہ ہے جس نے خود اختیار کیا ہے۔

مذہب کے مطالعہ سے اصل صورت حال یہ سامنے آتی ہے کہ قادرِ مطلق نے جب انسان کو مادی اور روحانی احتیاجات کے ساتھ اس کرۂ ارضی پر آ کر اتوان دونوں قسم کی احتیاجات کی تسکین کا سامان بھی فرمایا جس طرح اُس نے انسان کی بھرپور پیاس اور صنفی خواہش کو پورا کرنے کے لئے خوراک پانی اور اس کے جوڑے کا انتظام کیا۔ اسی طرح انسان کی روحانی اور اخلاقی تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لئے اُسے ایک واضح نظام ہدایت بھی عطا فرمایا تاکہ اُس کی ہر تشریح و رہے مثلاً ہر انسان میں جلی طور پر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس عالمِ محسوسات سے ماوراء کیا ہے؟ اس کا جواب اُسے یہ دیا گیا کہ اس عالمِ محسوسات سے ماوراء ایک ارفع و اعلیٰ روحانی نظام موجود ہے جو برابر انسان پر اثر انداز ہو کر اس کے اندر اخلاقی اور مذہبی بات پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے متعلق یہ جاننے کے لئے بھی آرزو مند رہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس کا جواب بھی اُسے یہ دیا گیا کہ اُس کا آغاز بھی اُس قادرِ مطلق ذات نے کیا ہے اور انجام کار بھی وہ اُس کے حضور میں حاضر ہو گا پھر وہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر

دیکھے جانے، بن سوئے

جانے پہچانے، بن بُرے

وجود کا احساس موجود نہ ہو ہر فرد کائنات کی اس بنیادی حقیقت کے بارے میں سوچتا ہے جس کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اُس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اس اور اس سے خالی ہو۔ احساس انسان کے اندر اُسی طرح ایک گہری خلیج پیدا کرتا ہے جس طرح کہ بھوک اور پیاس یا دوسری جلی خواہشات غرض کہ میں یہ احساس وقتی طور پر دب تو سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا اور ہلکی سی بے کی طرح ہر وقت موجود رہتا ہے انسان اس حقیقت سے تو بے حال واقف ہے کہ اس کی ہر شعوری اور جذباتی کیفیت کے لئے ایک معروض (OBJECTIVE) کا ہونا ضروری ہے اگرچہ اسے تو کسی بات یا شخص پر ہو گا خوشی پیدا ہوگی تو کسی چیز یا خیال سے پیدا ہوگی اب اگر دوسری نفسی کیفیات کے لئے معروض کا وجود ضروری ہے تو انسان کی اس سب سے بڑی اہم کیفیت کے لئے معروض کیوں نہ ہو اس کا جواب بھی مذہب نے یہی دیا ہے کہ یہ کیفیت انسان کی روحانی اور اخلاقی احساس ہے اور اس کا معروض دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو خارجی دنیا میں سورج سے زیادہ روشن اور غلظت پر اس کی اپنی زندگی یعنی شاہِ رنگ سے زیادہ قریب ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

قالت مرسلہم فی اللہ شک فاطر السموات

وہ لوگوں نے کہا کہ خدا کے بارے میں شک ہے جو

والارض - (ابراہیم ۱۰)

آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔

یہ سارے احساسات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے انسانی نفس کے بنیادی احساسات جن میں سے کسی صورت میں منہ نہیں پھر ان کی نوعیت ایسی ہے کہ کوئی انسان محض مادی زندگی کے شواہد اور حقائق سے ان کی تسکین نہیں کر سکتا آخر سوچئے کہ اس عالمِ محسوسات سے ماوراء حقیقت کبریٰ کو جاننے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم آہنگ کرنے کی آرزو کو یہ کہہ کر کس طرح پورا کیا جاسکتا ہے کہ یہ نفس و ہم ہے؟ یہ سارے احساسات تو کسی گہری روحانی اور وجدانی کیفیت کے درجہ ہیں جن کی تسکین انہماکِ غیب ہی سے ممکن ہے اگر ہم ان کی نفی کر دیں تو یہ احساسات تو مٹ نہیں سکتے یہ اپنی تسکین کے لئے کوئی احساساتہ پیدا کر لیں گے۔

ہم یہاں اس راستہ کی نشانی دہی کرتے ہیں اور اس پر گامزن قافلہ انسانیت کے مصائب اور دشواریوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ مذہب کے دشمن جھٹ سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مذہب انسانوں کے لئے ایفون اور سامراج کے ہاتھ میں ظلم کا ہتھیار ہے مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مذہب کے بغیر انسانیت کی کس طرح مٹی پلید ہوتی ہے۔

بعض سادہ لوگ اس فریب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ دنیا کی بعض قوموں نے مذہب کو تیاگ کر بھی ایک اجتماعی زندگی کی بنیاد رکھی ہے اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ مذہب کے بغیر بھی زندگی بسر کی جاسکتی ہے یہ صورت حال کا بالکل سطحی مطالعہ ہے۔ مذہب سے انسان چونکہ ہم اوروں سے مانوس پیدا آتا ہے اس لئے اس کے لاشعور میں ابھی تک اخلاقی احساسات موجود ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ابھی تک بعض ایسی بنیادی انسانی صفات سے یکسر محروم نہیں ہوا جن کے ناپید ہونے سے اس کی زندگی پوری طرح زندگی کا نمونہ بن جائے انسان کا حشر اس وقت دیکھنے کے قابل ہو گا جب وہ ان اخلاقی احساسات سے یکسر تہی دامن ہو جائے گا۔

دوسرے ابھی تک یہ قومیں دور تعمیر سے گزر رہی ہیں اس لئے ان کے سامنے لادینیت کے منطقی نتائج ابھر کر سامنے نہیں آئے۔ پھر دوسری قوموں کے خلاف ان کے دل میں جو بے پناہ جذبہ نفرت و حقارت پیدا کر دیا گیا ہے اس سے بھی ان کے اندر ایک معذرتی قوت عمل پیدا ہوتی ہے جس نے ان کے اخلاقی شعور کو وقتی طور پر اس حد تک مغلوج کر دیا ہے کہ ان کے اندر احساسِ نریان باقی نہیں رہا۔ مگر انسانوں کے اخلاقی شعور یا دوسرے لفظوں میں ان کی انسانیت کو دیر تک اس حالت میں نہیں رکھا جاسکتا وہ ترقی کے اس طلسم کے ٹوٹتے ہی بیدار ہوگی اور اس وقت اسے یہ احساس ہوگا کہ اسے ان احساسات سے محروم کر کے اس کے ساتھ شرمناک کھیل کھیلا گیا ہے اس بنا پر مذہب دشمن قوتوں کی موجودہ صورت حال کو لادینیت کے حق میں وجہ جواز نہیں ٹھہرایا جاسکتا کیونکہ اس صورت حال کے نتائج ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ مذہب کے بغیر انسانیت کا جذبہ کس طرح بگڑے گا موجودہ حالات کے پیش نظر اس کا ایک ہلکا سا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں ہم رب سے پہلے انکارِ خدا ہی کو لیتے ہیں۔

خدا کی ہستی کا شعور و ادراک، جیسا کہ ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں انسانی فطرت کا بنیادی تقاضہ ہے انسان اس احساس سے ایک لمحہ کے لئے بھی دستکش نہیں ہو سکتا اگر وہ اس احساس کی تسکین کے لئے صحیح راہ نہیں پاتا تو وہ نہ صرف انسانیت کے رب سے شرم سے محروم رہتا ہے بلکہ بڑی غلط راہوں پر چل نکلتا ہے چنانچہ دیکھئے کہ جن قوموں نے خدا کا انکار کیا انہوں نے قومیت یا ریاست جیسے جوئے خداؤں کی پرستش اختیار کی اور اپنے جذبہ رزحانی کی تسکین کے لئے ان کے ساتھ اس طرح کا داہمانہ جذبہ عقیدت استوار کیا جس طرح کہ ایک خدا پرست انسان سچے خالق اور مالک کے ساتھ کہتا ہے ایک فلسفی نے کس قدر سچ کہا ہے کہ خدا کے ساتھ روحانی تعلق انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے وہ اگر اس تعلق کے لئے خدا کو نہیں پہچانتا تو پھر شیطان کے ساتھ رشتہ رنجوریت استوار کر لے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ قوم، وطن یا مملکت کی پرستش کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس ایک معبود کے سامنے دوسرے معبودوں کا ابطال کیا جائے۔ اس احساس کے تحت جارحانہ قوم پرستی کا نظریہ پیدا ہوا جس کی رو سے دنیا کی ہر قوم دوسری قوموں کو صفی ہستی سے مٹانے پر تل گئی۔ پھر اپنے گھر کے اندر قوم کے

انفرادی اسے خدا سمجھ کر اس کے ہر جائز و ناجائز مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اسی کو زندگی کی معراج خیال کیا۔ ظاہر بات ہے کہ قومی مطالبے قوم اور وطن کے سربراہوں کی زبان ہی سے ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان سربراہوں کو معاشرے میں اسی بلند مقام پر فائز کر دیا گیا جس مقام پر کہ مذہب میں خدا کے پیغمبر فائز کئے جاتے ہیں دوسرے نفلوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے روحانی احساسات کی تسکین کے لئے جو مادی مذہب اختیار کرنے پر مجبور ہوا ہے اس میں خدا کی جگہ قوم کی پرستش اور رسول کی غیر مشروط اور خوش دلانہ اطاعت کی جگہ ارباب اختیار کی بے چون و چرا اطاعت موجود ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس انداز فکر اور طرز عمل سے انسان کی روح کو تسکین حاصل ہو سکتی ہے؟ قوم اور وطن دونوں الوہیت کے اس لطیف اور شیریں عنصر سے عاری ہیں۔ جو انسان حق تعالیٰ کی بلند و بالا ذات میں پاتا ہے۔ انسان فطری طور پر عالم محسوسات سے ماوراء کسی اعلیٰ و ارفع ذات سے رشتہ عبودیت استوار کرنے کا آرزو مند ہوتا ہے اور اسے جب کسی پیکر محسوس کی پرستش پر آمادہ کیا جا۔ گئے تو وہ لازمی طور پر اپنی زندگی میں ایک خوفناک خلا محسوس کرتا ہے پھر اس کے قلب و دماغ کو یہ دیکھ کر بھی شدید اذیت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اس جھوٹے خدا کے تہ جہان اور اس کے احکام کے شارح قرار دے کر ان کی غیر مشروط اطاعت کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے وہ بھی اپنے اپنے اند کوئی ایسی روحانی اور اخلاقی کوشش نہیں رکھتے جس سے انسان کی روح تسکین حاصل کرے اور اسے یہ محسوس ہو کہ ان مقدس ہستیوں کی پیروی سے وہ اپنے آپ کو ایک روحانی نظام اخلاقی سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ جارحانہ قوم پرستی کے ان رہنماؤں کی اطاعت سے ان کی رو میں مجروح ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ہر قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جبر و استبداد کو فریب، خود غرضی اور دنیا پرستی کی راہ پر گامزن ہیں اور ان کی زندگی لطیف احساسات سے یکسر تہی دامن ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ قوم یا مملکت کی خدائی کا نقش دل پر مستقل طور پر قائم رکھنے کے لئے اور عوام کو ارباب اختیار کا پرستار بنانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی حمد و ثنا میں زمین و آسمان کے قلم بے ملالے جائیں انہیں ایسی غیر معمولی اور مافوق البشر صفات کا مظہر قرار دیا جائے جن کی بنا پر ان کے اندر الوہیت کی شان پیدا ہو۔ اس احمقانہ اور خطرناک رجحان نے پوری دنیا کی اخلاقی حالت کو جس طرح متاثر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اس سے جو غریب فتنے پیدا ہونے کا امکان ہے ان کا تصور بھی کچھ مشکل نہیں مذہبی احساسات سے محروم ہو کر انسان اپنی انسانییت کو بھی ہر قسم سے رکھ سکے گا۔ آپ خود کہیں کہ انسان اگر جہان سے ہمیز و ممتاز ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اخلاقی احساسات رکھنے کی بنا پر اپنی حسی اور مادی خواہشات کو اخلاقی حدود کے اندر رکھ کر پورا کرتا ہے اور ان احساسات کی وجہ ہی سے وہ مادی سو و نہ بان سے بلند تر ہو کر اچھے اور پاکیزہ مقاصد کے حصول کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اگر انسان کا اخلاقی شعور جو مذہبی احساس کی وجہ سے قائم ہے ختم ہو جائے تو پھر انسان کے اندر لذت اور مادی مفادات سے بلند تر ہو کر سوچنے اور اعلیٰ اخلاقی مقصد کے حصول کی خاطر زندہ رہنے کی کوئی تمنا باقی نہیں رہتی اور انسان نہ زندگی کا وہی بچا اختیار کر لیتا ہے جو حیرانوں کا ہے۔

اخلاقی احساس کی عدم موجودگی میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان فی عمل کا محرک کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے کہ جب روحانی اور اخلاقی احساس موجود نہ رہے تو پھر حسی لذت کی تسکین، مادی منفعت کی چاٹ اور نفع عاجل کی امید ہی کو عمل کا سب سے بڑا محرک قرار دیا جاسکتا ہے اگر انسان کے اندر کسی بلند روحانی نصب العین کے حصول کی خواہش نہ ہو تو لازمی طور پر وہ حسی

خواہشات کی تکمیل ہی کے لئے سرگرم عمل ہو گا انسان کے لاشعور میں مذہب کے بچے کچھے اثرات موجود ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک زندگی کی اس سطح پر نہیں اترتا جس پر اسے فی الواقع اتر جانا چاہئے تھا لیکن اگر مذہب کے خلاف نفرت کا یہی جذبہ پرورش پاتا رہتا تو پھر دنیا کی کوئی قوت اسے اس بہت سطح پر اترنے سے نہیں بچا سکتی وہ لوگ انسانی فطرت کے بارے میں شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کو مذہب کے بغیر بھی انسانیت کے وسیع تر مفادات کے لئے اشارہ و قربانی پر آمادہ کر سکتے ہیں یہ لوگ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ایک مخصوص قسم کے نظام تعلیم و تربیت کے ذریعہ عوام کے اندر اجتماعی مفادات کی محبت پیدا کر کے انہیں غیر معمولی اشارہ پر آمادہ کر سکیں گے۔ مگر یہ لوگ شاید اشارہ کی نفسیاتی کیفیت سے یکسر ناواقف ہیں اگر کوئی انسان اپنے ذاتی مفادات کو وسیع تر مفادات کی خاطر قربان کرتا ہے تو وہ یہ عظیم قربانی بھی روحانی احساس کے تحت کرتا ہے وہ حسی لذات اور مادی خواہشات تو انسان کے اندر خود غرضی اور نفس پرستی کے جذبات پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر اجتماعی زندگی کی تشکیلات کے لئے اشارہ انہی نوع انسان سے ہے قوت محبت، دوسروں کے دکھ درد میں ان سے تعاون، مصیبت کے وقت ان کی معاونت اور دستگیری، کمزوروں اور بے بسوں پر رحم، یہ سب روحانی احساسات کے مختلف مظاہر ہیں اگر یہ احساسات مٹ جائیں تو پھر انسان خود غرضی اور شقاوت قلبی کا پسیر بن جاتا ہے اور اپنے طرز عمل میں درندوں سے بھی زیادہ خورخوار ہو جاتا ہے اس صورت میں کیا کسی تہذیب کا نام و نشان باقی رہ سکتا ہے؟ اگر اخلاقی جس ناپید ہے تو پھر انسان کو اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کو آرام و سکون فراہم کرنے کا التزام کرے اور کمزوروں اور بے بسوں کو دنیا سے مٹا کر اپنے وسائل میں انہیں شریک ٹھہرائے؟ سوچئے کہ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس کے تحت نوجوان اپنے بوڑھے والدین کا ہنسی خوشی بوجھ اٹھاتے ہیں حالانکہ ان سے نفع کی کوئی امید باقی نہیں ہوتی۔ مادی نقطہ نظر سے تو یہ لوگ خاندان اور معاشرے پر بارہوتے ہیں اور ان کا سب اچھا مصرف بھی ہے کہ ان کے نحیف اور بے کار وجود سے دنیا کو پاک کیا جائے اور ان کے جسموں سے پیداوار بڑھانے کا کام لیا جائے۔

ایک نہیں بہت سے ایسے قواعد و ضوابط جن کی پابندی لازمی عناصر اور معاشرے بھی کرتے ہیں ان کی تہ میں دراصل مذہب کے پیدا کردہ اخلاقی احساسات ہی کارفرما ہوتے ہیں۔ ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح کو جو سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی مذہبی احساس ہی ہے وہ نہ خالص مادی نقطہ نظر سے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ان رشتوں میں ایک خاص نوعیت کی جوتقدیس پائی جاتی ہے وہ صرف مذہب کی رہنمائی منت ہے انسان خواہ زبان سے مذہب کا مخالف اور دشمن ہو مگر اس کے لاشعور میں بہن اور بیوی کے درمیان یا بیوی اور ماں کے درمیان جو ایک واضح امتیاز ہوتا ہے وہ مذہب کا پیدا کردہ ہے خالص حیوانی نقطہ نظر سے اس تفریق اور امتیاز کا کوئی جواز نہیں۔

آپ غور کریں کہ اگر انسان اپنے حسی محرکات کے تحت ہی زندگی بسر کر سکتا تھا تو انسان کی ہدایت کے لئے آخر اتنے لائقہ داد انبیاء و کیوں بھیجے گئے؟ کائنات کی ان مقدس ہستیوں کی جدوجہد کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کا کام اگرچہ دنیا کا سب سے سخت ترین اور صبر آزما کام ہے مگر انسانوں کے کہنے کا یہی کام ہے کیونکہ انسانیت کا حقیقی جوہر اسی کام کے ذریعے کھلتا ہے اور اس جوہر کی بدولت انسان نہ صرف حیوانوں کی سطح سے بلند ہوتا ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی رشتوں میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے فرشتوں میں تو حیوانیت کا کوئی عنصر سرے سے ہوتا ہی نہیں اس لئے وہ حسی خواہشات کی لذت سے یکسر محروم

ہوتے ہیں اور اس بنا پر یہ خواہشات ان کے عمل کا کسی صورت بھی محرک نہیں بن سکتیں۔ انسان کی اصل انسانیت بلکہ اس کی حقیقی عظمت کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ وہ حسی خواہشات اور مادی تمناؤں کی قوت کو اپنے اندر محسوس کرنے کے باوجود انہیں اپنے آپ پر غالب نہ ہونے دے بلکہ انہیں اخلاقی احساسات کا پابند بنا کر تعمیر و ترقی کی راہ پر لگائے انسانیت درحقیقت انسان کی اپنی حیوانیت پر اس کی اخلاقی حس اور اس کی روح کی فتح کا دوسرا نام ہے اور یہ فتح و کامرانی بندہ ہی تعلیمات ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

مذہب نے اخلاقی احساس کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کی پرورش کا بھی انتظام کیا ہے اس احساس کے تحت انسانی خاکی ہونے کے باوجود وطن کا پرستار نہیں بنتا بلکہ انسانیت کی وسیع تر براہروی سے رشتہ انوث استوار کرتا ہے اسی احساس کی بدولت وہ مادی سود و زیاں سے بے پروا ہو کر زندگی کے بیشتر معاملات اخلاقی بنیادوں پر طے کرتا ہے وہ اسی احساس کے تحت والدین کی عزت و تکریم کرتا ہے کمزوروں اور ناداروں پر دست شفقت رکھتا ہے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتا ہے حالانکہ مادی نقطہ نظر سے یہ سراسر گھٹائے کے سودے ہیں اسی احساس سے اس کے اندر استغفار، بخشش، بردباری، ایثار جیسی بلند و اعلیٰ صفات پرورش پاتی ہیں پھر بھی احساس اس کے اندر اخلاص اور بے لوثی کی ایسی متاع عظیم پیدا کرتا ہے جس کی رو سے وہ اپنی ساری خدمات اور قربانیوں کے بدلے میں کسی ذمیوی فائدے سے یا شہرت یا عزت کا طلبگار نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ سارے کام خدا کی رضا جوئی کے مقدس جذبے سے کرتا ہے خدا کی رضا کے لئے جینے اور مرنے کا عزیمت انسان کی پوری زندگی کو خدا ترستی کا نمونہ بناتی ہے اور انسان زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو بڑے اخلاص کے ساتھ سرانجام دیتا ہے اس مقدس جذبہ کی موجودگی انسان کے اندر روزگاری اور منافقت ختم کر دیتی ہے اور انسان سراپا اخلاص بن جاتا ہے۔

مذہب مذہبی احساسات و معتقدات انسان کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہیں مگر انموس انسان کی اصل قدر و قیمت سے نا آشنا ہوتا جا رہا ہے چونکہ مادی ذرائع و وسائل کی فراوانی نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے اس لئے وہ اُس متاع عزیز سے غافل ہو گیا ہے جس سے اس کی انسانیت وابستہ ہے ہوا اور روشنی ہماری مادی زندگی کے لئے جی قدر ضروری ہیں اس کے سب واقف ہیں مگر ہم ان کی پوری طرح قدر نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمیں بغیر کسی تکلیف اور محنت کے میسر آ جاتی ہیں اسی طرح مذہب جو انسانیت کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے اور جس پر اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی کا سارا انحصار ہے ہم اس کی بغیر معمولی اہمیت پہنچانے سے قاصر ہیں جس طرح ہوا اور روشنی کی اصل قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان اس سے محروم ہو جائے اسی طرح مذہب کی حقیقی قدر و قیمت کا انسانیت کو اس وقت اندازہ ہو گا جب انسان اس گنج گراں مایہ سے بالکل تہی دست ہو جائے گا۔ اس وقت اسے معلوم ہو گا کہ اس محرومی سے وہ زندگی کے کس بہت مقام پر پہنچ چکا ہے حیوانوں میں تو بعض ایسی حیثیتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر انسان میں یہ حیثیتیں بڑی کمزور ہیں اور ان کے مقابلے میں خود غرضی کے جذبات زیادہ طاقتور ہیں اس لئے اس کے اندر اگر اخلاقی اور مذہبی احساسات باقی نہ رہے تو وہ زندگی بھی زیادہ خوشوار ہو گا۔ خداوند دن نہ دکھائے کہ انسان مذہب کے بغیر اور حیات کفر پر منحصر ہے محروم ہو کر درندہ بن جائے کیونکہ اگر اس مقام پر

انسان نہ رہے گا
پھر دنیا میں
خیر و جہاد کا کام
کیا ہو گا

مرزا محمد یعقوب خطیب

قرآن مجید کا طرز استدلال

قرآن شریف میں اثبات عقائد کے لئے عقلی اور فطری دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ عقلمندوں کو بار بار افلا تعقلون افلا تدعون کے خطابات کے ذریعہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور اب ہم قرآن مجید میں استدلال واستنتاج کے زین اسباب موجود ہیں۔ مسئلہ توحید اور وقوع قیامت پر ہر قسم کے عقلی آفاقی و فطری اور فطری دلائل کافی تعداد میں اصحاب علم و دانش کو تدبر و تفکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، جنی نوع انسان میں مختلف طبقات اور مختلف ذہن و دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض حضرات سراج الفہم، سلیم القلب ہر بات کا تہ تک پہنچنے والے قلیل و قال چون و چرا سے اجتناب کرنے والے اور کلمہ حق کو فوراً قبول کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا صر صحت الاسلام علی اسدین الا کانت لہ کبوتہ و ترودا و الا اب یکر فانہ لہ یشوق فی قبول ایمانہ یعنی میں نے جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا ان میں سے بعض نے تردد و شک کیا بعض نے سوچنے کے لئے مہلت چاہی، بعض کبیدہ خاطر ہو گئے لیکن ایک حضرت ابوبکرؓ ایسی سراج الفہم شخصیت ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کا کلمہ پیش کیا تو انہوں نے بلا توقف و دیر ایمان قبول کر لی اور فوراً حلقہ ایمان میں داخل ہو گئے۔

بعض لوگ دلائل فطری کے طلبگار ہوتے ہیں اور بعض آخر اور عقلی دلائل کے خواہاں ہوتے ہیں یہ بات ہماری مذہب کے مشاہدہ و تجربہ میں موجود ہے کہ جب ایک عالم دین کو قرآن مجید پیش کرتا ہے تو کچھ سامعین کہتے ہیں کہ مولانا اس مسئلے کے بارے میں کسی اور معروف مستند عالم دین کا حوالہ پیش فرمائیے یا کسی معتبر کتاب کی شہادت لائیے۔ چنانچہ مقتدر و مبلغ کے پاس اگر کسی بزرگ عالم کے قول کا حوالہ یا کسی مسئلہ کتاب کی سید عبارت موجود ہو تو وہ اسے پیش کر دیتا ہے ورنہ اسے تاویلات سے کام لینا پڑتا ہے اور اس صورت میں ہٹ دھرمی اور پشیمانی کے مراحل پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قسم کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے کثرت سے عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا تو انہوں نے کہا ما سمعنا بهذا فی الملة الاخری ان هذا الاخلاقی ہم نے یہ بات سابقہ گذشتہ ملتوں میں نہیں سنی یہ من گھڑت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں انبیاء سابقین کے خطبات و کلام عظیم بیان فرمائے ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر فرمایا کہ ہم نے حضرت نوحؑ کو مبعوث فرمایا حضرت نوحؑ نے بھی وہی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی جو حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی قوم کے سامنے پیش فرمائی۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کا اجمالی طور پر یوں ذکر فرمایا تھا ارسلنا من قبلک من رسول الانوسی الیہم ان لا اله الا انا فاعبدون یعنی اسے رسول! ہم نے تجھ سے پہلے جو انبیاء مبعوث فرمائے سب کی طرف ہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس عبادت صرف میری ہی کرو! یہ ہے دلیل نقلی اجمالی، لیکن اجمالی دلائل پر اکتفا کرتے ہوئے سب سے بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ دلائل نقلی پیش فرمائے حضرت نوحؑ سے شروع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام تک درمیان کے اکثر انبیاء کی مشق کہ دعوت اور اس کا رد و قبول پوری وضاحت سے بیان فرمادیا۔ خیر قرآن کے لئے ان دلائل کا علم طالب علم کے لئے بہت ضروری ہے۔ حضرت نوحؑ کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل نقلی بیان فرمایا۔ پھر حضرت صالحؑ کے وعظ اور قوم ثمود کے انکار و انجام کا تفصیل ذکر کیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی سربراہی دار تاجر قوم کی تکذیب کی عبرت آموز اور درد ناک کہانی اسی سلسلہ دلائل کی ایک بصیرت افروز کڑی ہے۔ اہل مکہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جرأت مندانہ خطبات و مواظبت سے مذکور ہوئے، اہل مکہ اپنے تئیں آپ کو اولاد ابراہیمؑ کا سمجھنے لگتے تھے اس لئے انہیں سب پر خسر و غرور کرتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے قصہ سے اہل مکہ کو بظاہر و نصائی کہ ہالہجوم فوجہ دلائل جاری ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیمؑ تو بت نیک تھے اور تم بت پرست ہو اگر تم نصیحت و دعویٰ میں سمجھو تو حضرت ابراہیمؑ کی تقلید کرو اور بت پرستی سے ناگاہ ہو کر داعی حق حضرت محمد رسول اللہؐ کی پیروی کرو کیونکہ انکس وقت ابراہیمؑ کے مسلک پر حضور اکرمؐ اور ان کے صحابہؓ ہیں۔ انھوں نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات و دلائل نقلی ہیں۔ دلیل نقلی کی دوسری قسم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی مقدس کتابوں کی وہ عبارات ہیں جو مسئلہ توحید کی مستند و مصدق ہیں، بطور حوالہ پیش کی گئیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وایتنا موسیٰ الکتاب وجعلناہ حدیٰ لعلی اسرائیل ان لا تتخذن من دینی وکیل۔ ہم نے حضرت موسیٰؑ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا اور اس کتاب کا مضمون یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارِ ساز و مت بناؤ، توحید اور انجیل کے حوالے دیکر اہل کتاب کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اسے اہل کتاب باقرآن مجید اور حضرت محمد رسول اللہؐ کو کئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اپنی کتابیں لانا اور بغور دیکھو اور پتہ چلے گا کہ تم بچے ہو تمہاری کتابوں میں تو حضرت محمد رسول اللہؐ اور ان کے صحابہ کرامؓ کے صفات و اخلاق درج ہیں:

دلیل نقلی کی تیسری قسم علماء و حاکم کا اعتراف و تشہیر اور انقیاد و اطاعت ہے جب حضور ﷺ منور ہوئے تھے ہجرت مندرجاتی اور وہاں قیام پذیر ہو گئے تو یہودیوں کے مشہور و معروف سینئر عالم اور حافظ توحیدیت حضرت عبد اللہ بن سلام جو تمام یہودیوں کی نگاہ میں باوقار و معزز شخص تھے۔ ایک روز حضورؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضورؐ کے چہرہ انور پر نظر ڈالتے ہی پہچان گئے کہ واقعی یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں میں ہو رہی ہے۔ حضورؐ سے مکالمہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور گزارش کی یا رسول اللہؐ آپ میرے چند ہم مسلک و ہم مذہب اشخاص کو طلب فرمائیے اور ان سے میرے علم اور میری شخصیت کے بارے میں دریافت فرمائیے پھر میں ان کے رد و اسلام کی تصدیق کروں گا ممکن ہے میری وجہ سے ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے ورنہ تمام حجت تو ہو جائے گی۔ چنانچہ نبی کریمؐ نے چند معروف یہودیوں کو بلا بھیجا جب یہ لوگ آ گئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ "عبد اللہ بن سلام کے پاس میں تمہاری کیا بات ہے! سب نے بالاتفاق جواب دیا کہ وہ ہمارا سردار، بہت بڑا عالم ہے اس کا باپ بھی عالم و سردار تھا اور ظاہر

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اسے اہل کتاب! اگر وہ میری نبوت و رسالت کی تصدیق کرے تو کیا تم اس کی پیروی کرو گے؟ کہتے ہیں "یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی تصدیق کرے" حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ نکل آئے اور اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ کے بچے رسول ہیں، پھر اپنے ہم مذہب لوگوں سے کہا کہ اسے اہل کتاب! میں اور دیگر علمائے کرام تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں حبس و سزا سے بچا رہا ہے حضرت اسماعیلؑ کے خاندان سے آخر الزماں ہی مبعوث ہونے والے ہیں، لہذا سن لو یہی وہ رسول ہیں، میں نے شہادت دے دی اور تم بھی تصدیق کرو، وہ یہودی پیکر کر غصہ کیا ہو کر بولے "اسے عبد اللہ! تو جاہل، تیرا باپ جاہل، اس منہ میں ہم تیری پیروی ہرگز نہ کریں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا "الذین اتینا ہم الکتاب یحسبوا انہم یفہمون انباء ہم" کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ نبی کریم کو یوں پہچان جاتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ ہمہ بقدرہ میں دیکھا تو امن قبیل یسعتون علی الذین کہتہ و ان فلما جاءہم محمد صاعداً فوکفوا وایہ یعنی اہل کتاب قبل از بعثت نبی آخر الزماں کا منبروں کے بالمشابہل فتح طلب کرتے تھے اور دغا مانگا کرتے تھے اسے اللہ! ہمیں مشرکوں پر فتح نصیب فرما یا ہم تیرے آخر الزماں نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی معیت و رفاقت میں ہو کر مشرکوں سے بھاگ کریں گے پس جب وہ رسول تشریف لے آیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا لیکن جن علمائے سابقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کی زبان مبارک سے دعویٰ توحید سن کر ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی تعریف فرماتا ہے۔ اس قسم کی متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا نام استدلال کی بنیاد میں عقلی نقشبندی ہے۔

چوتھی قسم دلائل عقلی کی کسی دوسری مخلوق سے دلیل کا متعلق ہونا ہے یعنی دعویٰ توحید جب غاری مخلوق جنات کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے بلاتامل مان لیا۔ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں حقائق میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ موجود ہے۔ بنی نوع انسان کے لئے جنوں کا ایمان بطور دلیل عقلی سنایا گیا کہ اسے انسانو! تم افضل المخلوقات اور محترم ہونے کے باوجود مستند توحید کا انکار کر رہے ہو حالانکہ تم سے کمتر مخلوق جنات نے جو نبی کریمؐ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سننا ایمان لے آئے اور شرک و کفر سے توبہ کی، عقلی دلائل کی چار اقسام ہیں۔ تقلیدی ذہن والوں کے لئے اس قسم کا مستند استدلال بہت سفید ثابت ہوتا ہے آباء و اجداد کے متبعین علمائے سابقین کے متقدمین کتب سابقہ کے مبین جب ماہمنا بھٹائی یا تتبع ما لفتنا علیہا آباءنا جیسے غیر معقول عذرات پیش کریں تو اس نوع کے لوگوں کے لئے مذکورہ بالا طرز استدلال اتمام حجت ہے۔ جو لوگ عقل کے مقابلہ میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے قرآن کریم میں عقلی دلائل بیان کئے گئے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت، سورج کے طلوع و غروب اللہ صاف فطرت سے عقلی دلائل ملتی گئی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے اور دنیا کا کارخانہ آپ ہی آپ نہیں چل رہا ہے اس کا کوئی چمکانے والا ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پس اللہ تعالیٰ کا اقرار عقل و فطرت کے عین مطابق ہے!

ڈاکٹر قیوم جاوید

کمیونزم اور اسلام

پاکستان کے مذہبی رہنماؤں نے سلامتی پسند مسلمانوں کو کمیونزم کی مفرقوں سے جو خبردار کیا ہے پاکستانی علماء کے اس پیغام پر ماسکوریڈ یونے ارماریج کو اپنے اس نشریے میں جو جنوبی ایشیا کے لئے مخصوص ہے، زبردست ہمدرد کیا ہے اور اس کا رد بھی کیا ہے اس نشریے میں کہا گیا ہے کہ جب تک سوشلزم کا فروغ ہوا ہے ہر قسم کے رجحان پسند اسے خطرے کی گھنٹی قرار دیتے رہے ہیں، اس کے بعد نشریے نے سوڈیٹ وسطی ایشیا کے مسلمانوں کی ترغیبات کا ذکر کیا ہے اور انہیں سوشلزم کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اپنے اس دعوے کی تائید میں کہ کمیونزم مذہبی آزادی کا مخالف نہیں، لیکن کے اس پیغام کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے مسلمانوں کے نام جاری کیا تھا اور جس میں ان سے کہا تھا کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن لیٹن نے منہاجیہ میں یہ بھی کہا تھا کہ ”مذہب عوام کی انیون ہے“ ۱۹۱۳ء میں لیٹن نے گور کی کو جو خط لکھا تھا وہ مذہب کے خلاف جذبات سے بھر اٹھا ہے اپنے اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ خدا کے تصور نے سماجی احساسات کو ہمیشہ خوابیدہ رکھا ہے اور انہیں کنہ کیا ہے، خدا کا تصور زندوں پر مروجہ وراثہ ہے، یہ غلامی کا تصور ہے اس نے ہمیشہ مجبور عوام کو اس عقیدے کے ساتھ باندھے رکھا کہ جابر روحانی کے واسطے مالک ہیں۔ لیٹن نے مزید لکھا تھا کہ خدا کے تصور کا حقیقی مفہوم ”خلافت، تعصبات، جہالت کی پرستش اور مجبوظ الخواص پر مشتمل ہے۔“ اس کے ایک ہاتھ میں غلامی ہے اور دوسرے میں شاہی۔

مذہب کے خلاف جہاد کمیونسٹوں کے لئے ایک ایسا فریضہ ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ لیٹن حکم صادر کرتا ہے جہاں تک سوشلسٹ پر دلتاری پارٹی کا تعلق ہے مذہب ایک بھی معاملہ ہرگز نہیں، ہماری پارٹی دی شعور اور محنت کش طبقہ کی نجات کے لئے لڑنے والے ممتاز مجاہدوں کی لیگ ہے۔ اس قسم کی لیگ مذہبی اعتقادات کی شکل میں جہالت، ظلمت، کیشی اور شعور کی کمی سے نہ تو غفلت برت سکتی ہے اور نہ اسے بدلتی چاہئے۔

ماسکوریڈ یونے جنوبی ایشیا کو جو یقین دہانی کی ہے اس کی تردید ان سوڈیٹ تحریروں سے بھی ہوتی ہے جو صرف سوڈیٹ یونین کے لئے مخصوص ہیں۔ ایک نظریاتی جریدے ”سیا سی خود تعلیمی“ نے اپنی اکتوبر ۱۹۶۹ء کی اشاعت میں دعویٰ کیا کہ اگر اسلام کو جدید بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب اس مذہب کے

خداوت نظریاتی جنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ اسلام پر اس میگزین کے "ذیل حملوں" کا ذکر پاکستانی ہفت روزہ "بیکٹر ویل" نے اپنی ۲۵ مارچ ۱۹۷۰ء کی اشاعت میں کیا تھا اور لکھا تھا کہ "سیاسی خود تعلیمی" کے مضمون میں قرآن کی تحریف کی گئی ہے اور اسلامی احکام کو توڑ کر پیش کیا گیا ہے۔

سودیٹ روس کے ایک اور نظریاتی جریدے "سائنس اور مذہب" نے اپنی اکتوبر ۱۹۶۵ء کی اشاعت میں ایل۔ آئی۔ کریموویچ کا ایک مضمون شائع کیا تھا جس کا عنوان تھا "اسلام کا رجعت پسند جوہر" اس مضمون میں کہا گیا تھا کہ اسلام کی موجودہ تعلیمات اور اس کی سابقہ تاریخ، دونوں ہی "یہ یقین دلانے کو کافی ہیں کہ اسلام نے جو اخلاقی اصول وضع کئے ہیں وہ حقیقی انسان دوستی، کامرپیٹ شپ، اخوت اور کمیونٹ صابٹہ اخلاقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے" اس جریدے کے اس شمارے میں یہ بھی درج تھا کہ نئی سودیٹ فلم "صداقت" اسلام کے سائنس دشمن مفہوم کو نمایاں کرتی ہے اور اس کے سماجی اور اخلاقی آؤزیشنوں اور تعلیمات کی خطرناکی کو بے نقاب کرتی ہے۔ ۱۹۶۳ء میں روس میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی۔ مصنف کا نام ایس۔ ایم گڈزہیلو تھا اور کتاب کا نام تھا "اسلام کے نظریاتے کو شکست دینا" اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ کمیونزم کے تصورات اسلام کی تعلیمات کی تردید کرتے ہیں اور قرآن کے ادھاتی نظریوں کے خلاف ہیں۔

اسلام کے خلاف سودیٹ کمیونسٹوں کی کچھ دلیلیں جنہوں نے اسلام دشمنوں کی دلیلوں کے بالکل مشابہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سودیٹ ماہر نظریہ کلیوویچ نے "قرنل ازبکستان" کی ۲۵ مئی ۱۹۴۹ء کی اشاعت میں لکھا تھا کہ اسلام "ایک غیر ملکی مذہب ہے جسے وسطی ایشیا اور ماورائے کاکیشیا کے علاقوں کے عوام پر تلوار اور بندوق کے ذریعہ مسلط کیا گیا۔ صدیوں تک اسلام سامراج کا خادم رہا ہے۔ پہلے عربوں کے سامراج کا، پھر افغانوں کے سامراج کا اور ہمارے زمانے میں برطانیہ اور امریکہ کے سامراج کا۔"

لیکن جیسا کہ ماسکو ریڈیو کے محلہ بالانشرتیے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، روسی کمیونسٹوں کی کچھ سیاسی مصلحتیں ایسی ضرور ہیں جو انہیں مجبور کرتی ہیں کہ دوسرے ملکوں میں وہ اپنی اسلام دشمنی کی پرہ پوشی کریں۔ ایک تازہ کتاب ہے "جو یو۔ ایس۔ ایس۔ آ۔ ا۔ کا ڈی آف سائنسز اور نیٹل انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ورکرز مومنٹ کے زیر اہتمام۔ ایشیا اور شمالی امریکہ کے ملکوں کی مزدور تحریک کا موجودہ مرحلہ" کے نام سے شائع ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ بعض ملکوں مثلاً مصر، الجیریا اور برما میں جہاں کسانوں اور نیم پرولتاریہ عناصر میں مذہبی عقائد کا اثر بہت زیادہ ہے، حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ کمیونسٹ کارکن جب سوشلزم کی تحریک کو آگے بڑھانے میں کوشاں ہوں تو کمیونزم کے اصولوں اور اسلام اور بدھ ازم کے نظریات میں تطبیق پیدا کریں۔

چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، یا دوسری بیرونی طاقتیں ہوں ان سے پاکستان کے سیاسی اور تجارتی

فاران

روابط قائم ہو سکتے ہیں کیونکہ تمدن و تہذیب کے اس بین الاقوامی دور میں کوئی ملک تمام دنیا

سے کٹ کر نہیں رہ سکتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدے کئے ہیں؛ بیرونی حکومتوں کے سامنے

تجسروں سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ حکومتیں پاکستان کی "حلیف بھی بن سکتی ہیں، پاک دھند کی جنگ میں

چین کا جو سپرد ومانہ موقف رہا اس کے ہم پاکستانی شکر گزار ہیں۔

مگر ان بین الاقوامی تعلقات میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر معاہدہ ایک خود مختار آزاد حکومت کی حیثیت سے برابر کی سطح پر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں سے ہم اسلحہ، مشینز، کپڑے، غلہ اور ضروریات کا دوسرا سامان تو لے سکتے ہیں اور ان کے انجنیروں، فن کاروں اور مکتشفین (EXPLORERS) کی خدمات اور قابلیتوں سے فائدہ بھی اُٹھا سکتے ہیں مگر ان حکومتوں کے "نظریے" قبول نہیں کر سکتے !

"کیونکہ ہم اور سوشلزم اسلام کے مخالف ہیں" — اس باب میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں، اس لئے جو ممالک سوشلزم اور کمیونزم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان مادی فائدہ بھی حاصل کرے اور سوشلزم اور کمیونزم پاکستان پر اثر انداز بھی نہ ہوئے پائیں ! بین الاقوامی تعلقات کو نبھانے میں بڑے محاذات، جرأت و شہادت اور ایمانی غیرت کی ضرورت ہے، اگر بیرونی ممالک کی امداد اور معاونت نے ہمارے دینی نظریوں اور اخلاقی قیود کو متاثر کر دیا تو یہ خسارے کی تجارت اور ہمارے لئے نقصان و بھرت کی پست ہوگی !

سوال و جواب

پیر فرمائیں گے یہ بھاف
تھرے اور اچھے کپڑے دھوئے

جملہ مصنوعات اور خدمات رائے بریل پریس

ملاواحدی

السلام علیکم

سلام کرنے کی رسم دنیا کے گوشے گوشے میں رائج ہے۔ دیہات اور شہر، ہر جگہ سلام کیا جاتا ہے، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، سب سلام کرتے ہیں۔ سلام کی تعلیم مذاہب نے دی ہے جیسا کہ ”جے رام جی کی“ یا ”گڈ مائرنگ“ اور ”گڈ ایوننگ“ وغیرہ سلاموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن گڈ ایوننگ اور گڈ مائرنگ ایسے لوگوں کو کہتے بھی سنا ہے جو خدا کے قائل نہیں ہیں۔ خدا معلوم وہ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ صبح اور شام اچھی گزروائے گا۔

ہندوستان میں البتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس کے سلام کے لئے ”آداب عرض ہے“۔ ”تسبیحات عرض ہے“۔ ”کورنش بجالانا ہوں“ قسم کے سلام نکل آئے تھے، جنہیں شاید اب بھی استعمال کیا جاتا ہو، اور جنہیں منکرین خدا بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے علاوہ غالباً اور کہیں منکرین خدا کے مطلب کا سلام نہیں ہے۔ سب کو خدا ہی سے کچھ نہ کچھ عامانگنی پڑتی ہے۔

سے کافر متوالی شدنا چہار مسلمان شو

سلام علیکم یا السلام علیکم خاص اسلامی سلام ہے۔ مسلمان کی پہلی پہچان سلام ہے، مختلف ملکوں کے مسلمان مختلف لباس پہنتے ہیں۔ ڈاڑھی موچھیں اب عموماً نہیں رکھی جاتیں۔ نماز سر وقت کون پڑھتا ہے کہ اُس سے پہچان لیا جائے۔ سب کے یہی سلام علیکم ہے جس سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہے۔

حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اور بے شمار باتیں تمیز کی سکھائی ہیں، وہاں سلام پر بھی بڑا زور دیا ہے کوئی شخص بظہیر سلام گئے حضور کے سامنے آ بیٹھتا تھا تو حضور اُس سے فرماتے تھے کہ باہر جاؤ اور سلام کرتے ہوئے اندر آؤ۔

سلام کے جواب میں بھی سلام کیا جاتا ہے۔ ”جے رام جی“ کا جواب ہے ”جے رام جی“ اور ”گڈ مائرنگ“ کا ”گڈ مائرنگ“ لیکن السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اسلام کی ہدایت ہے کہ سلام کا جواب اضافے کے ساتھ دو۔ کم از کم رحمتہ اللہ بہرہاؤ اور اچھا ہے کہ برکاتہ بھی کہو۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ مسلمان جن کے سلام کے جواب میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے استاد کے مطابق ”علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ فرماتے تھے۔

سلام علیکم کے معنی ہیں اللہ تم پر سلامتی کرے۔ تمہیں کوئی پریشانی اور کلفت لاحق نہ ہو۔ جواب کا مطلب ہے کہ تم بھی امن چین سے رہو اور اللہ کی رحمت اور دیگر برکات تم پر نازل ہوں۔

سلام کرتے وقت اور سلام کا جواب دیتے وقت جس کا چہرہ زیادہ بشاشت ہوتا ہے یعنی جو زیادہ خوش ہو کہ سلام کرتا ہے یا سلام کا جواب دیتا ہے اُسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چہرے کی بشاشت کے معنی یہ ہیں کہ محض رسم ادا نہیں کی جا رہی بلکہ دل سے نکل رہی ہے فریقین چاہتے ہیں کہ مہار بھائی پچلے پھوڑے۔ اور فریقین بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد پر آمادہ ہیں۔

سلام کو اور سلام کے جواب کو پتھر کی طرح نہیں دے مارنا چاہئے۔ سلام کا استعمال اپنے لہجہ میں نرمی کے ساتھ ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے مسلمان کی ملاقات محبت کے ساتھ ہونی چاہئے۔

ثواب ثواب سے شستہ ہے۔ ثواب کے معنی ہیں "واپس آ جانا" جو کچھ گیا ہو اُس کا واپس مل جانا آپ نے علی الصبح دو تین میل کا چکر لگایا اُس میں تھوڑی سی طاقت صرف ہوتی۔ تھوڑا سا وقت دیا گیا۔ مگر بدے میں صحت اور شگفتگی مل گئی۔ یہی ثواب ہے۔ لہذا سلام اس طرح کیجئے اور سلام کا جواب اس طرح دیجئے کہ آپ کا عمل نتیجہ خیز رہے عمل صالح اور بے کار نہ جائے آپ ثواب کو یعنی اپنے عمل کے نتیجے کو حاصل ہوتا محسوس کریں۔

نتیجہ ہر عمل کا دنیا میں بھی نکلتا ہے اور دینیہ مکمل شان سے عجبی میں بھی ظاہر ہو گا۔ اسلام نے ثواب الدنیا اور ثواب الاخرۃ دونوں کے نام لئے ہیں۔

از ملاقات عمل غافل مشور

بے پڑے سے لکھے تو بہر حال بے پڑے سے لکھے ہیں، بعض پڑے سے لکھے تعلیم یافتہ، ایچ۔ اے، بی۔ اے، اسلام علیکم کو اسلام و علیکم لکھتے ہیں۔ سیم کے پیش کو واو سمجھتے ہیں اور اسلام کے بچے غلط کرتے ہیں یا الف لام دونوں اڑا بیٹھے۔ خالی لام اڑانا مکروہ غلطی ہے۔ نیز سلام کرتے وقت ماتھے پر یا سینے پر ہاتھ دھرنے یا گردن جھکانے کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے اور سلام علیکم زبان سے نہ کہنا اور کئی کئی دفعہ رکوع کے مانند جھک کر ہاتھ ماتھے پر بے جانا تو قطعاً ایجاد بندہ ہے۔

بعض صاحبان خطوط میں صرف "سلام سنون" یا "سلام ورحمۃ" یا "سلام نیاز" لکھ دیتے ہیں۔ معلوم نہیں اسلام علیکم لکھنا انہیں کیوں دشوار معلوم ہوتا ہے، جو "سلام سنون" لکھ کر اُس کی طرف حرف اشارہ کرتے ہیں حروف تو دونوں میں قریباً برابر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے ۷۸ لکھنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کم از کم لکھتا ہوں تو "بسم اللہ" لکھتا ہوں۔ ۷۸ لکھنا مدت دراز سے چھوڑ دیا ہے اور جو صاحب مجھے سلام سنون، سلام ورحمۃ وغیرہ لکھتے ہیں انہیں جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں لکھتا۔ اپنا خط "السلام علیکم" سے شروع کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کا جواب ہے۔ سلام سنون یا سلام ورحمۃ وغیرہ کا جواب نہیں ہے۔

اسی طرح ایک زمانے سے میں نے حضرت کا لفظ صرف انبیاء اور صحابہ کرام کے واسطے مخصوص کر رکھا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے حضور کا لفظ استعمال کرتا ہوں انسانوں میں اور کوئی میرا حضور نہیں ہے جس طرح حضور کے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص ہے اور دیگر انبیاء کے واسطے علیہ السلام اور صحابہ کے واسطے رضی اللہ عنہ اور

باقی بزرگان دین کے واسطے رحمتہ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت کا لفظ بھی میرے نزدیک عام نہیں ہونا چاہئے یوں تو نظام دکن اعلیٰ حضرت کہلاتے تھے۔ میں اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک سے پہلے بھی سلطان المشائخ تو لکھ سکتا ہوں مگر انہیں حضرات صحابہ کرام کی صنف میں نہیں ہٹا سکتا۔ فرق مراتب ضرور ملحوظ رہنا چاہئے۔ مفتی کنایت اللہ صاحب کو میں نے پچاس برس بہت قریب سے دیکھا وہ علم و فضل و عقل و دانش اور انسانیت و مسلمانیت کا ایک نمونہ تھے۔ ان کے لئے یا ان جیسے لوگوں کے لئے میرے پاس "جناب" کا لفظ موجود ہے۔ خواجہ حسن نظامی میرے پیر تھے، ان کے لئے "سیدی" اکثر میرے قلم سے نکلتا ہے، حضرت لکھنے میں کبھی بڑا فیاض تھا، مگر اب نہیں ہوں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام حسن بصری میں کچھ تو فرق تھا۔ صحابی کا درجہ دیجے ابدنا بھی کوتاہی کا۔ ہمدردی سے کسی کی انکار نہیں ہے۔ ہم مرتبہ ہونے سے انکار ہے۔

مجھے بھی لوگ مولوی اور مولانا اور حضرت لکھتے اور چھاپتے ہیں۔ میں "ملا" ہوں۔ ناں "ملاں" نہیں ہوں نہ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھاؤ نہ کسی کو اس کی حیثیت سے گراؤ۔

نذر سورہ ۲ کی ۲۸۶ میں آیت نکالئے اور اس میں انت مولینا کے نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھئے، شیخ الہن مولوی محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے: "تو مولینا تو اللہ تعالیٰ بنا رہا، ممکن ہے مولینا کو مولانا لکھنے سے مطلب بدل جاتا ہو علماء ایک دوسرے کو مولانا لکھتے ہیں اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزی نہ شد

پھر بھی احتیاط بہتر ہے مولانا کی نسبت علامہ لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔

دیانت حیدر آباد میں مولوی کا لفظ لگائے بغیر کسی کا نام نہیں لیا جاتا تھا جب تک حکومت حیدر آباد یا حکومت ہند خطاب نہیں دے دیتی تھی تب تک لوگوں کی طرف سے اسے مولوی کا خطاب ملتا رہتا تھا۔ مولوی کا یہ ارزانی بھی عجیب تھی۔

مولوی اور مولانا کے الفاظ کے تشریح ہوئے اس کا مجھے علم نہیں ہے البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں امام فقہ، امام حدیث، امام مذاہن فن تو تھے مولوی اور مولانا نہیں تھے۔ بزرگان سلف میں جو امام نہیں کہلاتے تھے وہ شیخ کہلاتے تھے۔ جیسے شیخ سعدی، شیخ شہاب الدین ہمدردی، شیخ نظام الدین اولیاء۔

خواجہ کا لفظ بھی بعد میں چلا ہے اور ملا جامی سے پہلے ملا بھی غالباً کوئی مشہور نہیں ہوا۔ لیکن خیر احتیاط کی ضرورت میرے نزدیک مولانا کا لفظ استعمال کرنے میں ہے احتیاط کی ضرورت کا احساس مجھے پہلے نہیں تھا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں لفظ مولانا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ مولینا تو اللہ ہے۔ قرآن مجید کو دیکھا تو واقعی اللہ کو مولینا پایا۔ لیکن اب بھی میں فقط احتیاط کے لئے کہ رہا ہوں قطعی فیصلہ علماء ہی کر سکتے ہیں لفظ حضرت کی بابت بھی علماء فیصلہ کریں گے تاہم مل سائوں گا جس طرح مولوی محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو اس وقت مان رہا ہوں اور جو کچھ بھی لکھا ہے نیک نیتی سے لکھا ہے۔ ملتجی ہوں کہ میری رہبری کی جائے سرکشی ہرگز میرا شکوہ نہیں ہے غلطی محسوس ہو جائے تو اس سے بچنے کی بے شک عادت ہے لیکن غلطی بھی غلط محسوس ہو سکتی ہے اس لئے رہنمائی کا طلبگار ہوں

ڈاکٹر محمد عبد الحمید بیگ

وکی سچے

وہی خدائے تعالیٰ کی ہے نقطہ اکثات
 نہ عقل کی یہ رسائی ہو کر سکے اور اک
 وہ جو نقش ہے نقاش کی دلیل اگر
 وہ عقل خود بھی ہے محتاج کن فکاں کی موت
 کہیں تراش لیا ہے پہل بہ زام وطن
 کہیں ہے قوم پرستی کہیں وطن پوجنا
 مدار ارض و قمر تو نہیں تیری منزل
 کچی ہے ہر دو لب میں یہ ساری عمر عزیز
 خدا کرے اس دن رسا میں آجائے

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دینا ہے آدمی کو نجات (علامہ قبائل)

ورث ہے کہ یہ دنیا ہے عالم اسباب
 مدار عزت انساں ہے حرف "التفکرم"
 یہی ہے مرگ یقیں اور یہی ہے روح کی موت
 جو حاصل است اگر نفس تو نہ شد تسخیر
 کبھی ہوا تھی مسخر ترے اشارے کی
 یقین و غیرت دین صبر و حیات ایساں
 قدم جہا کہ ہی وقت استقامت ہے
 وہ جس سے تیری سیادت کا تھا بھرم قائم

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کاپ جاتی تھی

اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (علامہ قبائل)

مگر سبب ہے بدست سبب الاسباب
 نہ قوم نہ وطن اور نہ فخر بالانساب
 بھرا ہے جام سے مغربی میں جو نہ ہر اب
 کند سعی زنی پرستارہ و مہتاب
 کبھی ہوا تھا کشد ترے لئے پایاب
 یہ جنس آج ہے دنیا میں کس قدر کیاب
 مجھے بہا کے نہ لے جائے مغربی سیلاب
 تلاش کر کہ کہاں ہے وہ گوہر نایاب

سُحُلہ و سُم

میر بشیر ربی (اے) لندن

وہ رات جب مجھے تیرا انتظار نہیں
مناج سجدہ، خشوع دعا، فغانِ نیم شبی
جدا جدا ہے نصیب ہر ایک انسان کا
جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو کہ دمِ بخیر ہے

کھدا ہے میکہ اک دورِ حجام اور سہی
یہاں سے میر گزرنا تو بار بار نہیں

بہار آئی ہے گل بداماں چمن میں ایسی ہوا چلی ہے
ادھر رنگا ہوں کے میکہ سے میں ادھر جوانی کی تشنگی ہے
گراں بہا ہیں یہ اشکِ خونیں کہ ان کے رشتے ہیں جانِ دل سے
چراغِ جلّیے ہیں جو جگر میں انہیں کی آنکھوں میں روشنی ہے
ازل میں نکلا تھا اک مسافر کسی کی منزل کی آرزو میں
خدائی ساری ادھر رواں ہے ہر اک کو منزل کی لوگی ہے
اسی سے کون و مکان کی ربتی اسی سے دیرِ حرم کے جلوے
یہ حسنِ رافت کی ہے کشاکش یہ گرمیِ خونِ زندگی ہے

ہماری نظریں

تسبیح رعنا

از:۔ رعنا اکبر آبادی، صفحات ۱۳۲، قیمت تین روپے

ملنے کا پتہ:۔ عدنان اکیڈمی ۲۸۴ کا سمبولو لیسٹن کالونی کراچی

جناب رعنا اکبر آبادی کے کلام کے کئی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں یہ ان کے نعتیہ کلام اور مناقب کا مجموعہ ہے جس پر مولانا سید محمد اشتم فاضل تلمیذی نے ریاضہ لکھا ہے، رعنا صاحب کہنہ مشق اور پرہیزگار ہیں اور ادبی حلقوں میں خاصے معروف ہیں۔ "تسبیح رعنا" کے منتخب اشعار:۔

ہر اک ذرہ سے ظاہر ہے تری قدرت کی گیرائی
ترے علم و بصیرت کے احاطے میں ہر اک شے ہے

ہزاروں صورتوں میں ہیں ترے اندازہ یکتائی
وہ ظاہر ہو کہ باطن ہو وہ محفل ہو کہ تنہائی (حمد)

دعا سے بدر کی تبریک مجھ کو پیش کر فی ہے
آج وہ بند غلامی توڑنے کو آئے ہیں
خدا کرے مری صبح فراق رخ بد سے
ہے اُمید دید سے آنکھوں میں دم اٹکا ہوا
گل معنی کھلا جب رحمتہ اللعلمین آئے
رسول اللہ کا عرفان ہے عرفان خدا رعنا
زہے فیض قدم جنت بہ دامن بن گئی دنیا
پیام اس کا پیام حق کلام اس کا کلام حق
شورش طوناں ہے ہم ہیں اور اندھیری رات ہے
درونا تا ہے لب پر سلام آتا ہے
نصرت کے کوئی کرشمے تو دیکھو
اب فراموش ہو گئی دنیا

شہیدانِ احد کی نوحہ خوانی سے کہ آیا ہوں
آج اعجاز نگاہ بندہ پروردیکھنا
خدا کرے کہ مدینہ پہنچ کے شام آئے
اور کتنی دیر طیبہ کے نظر آنے میں ہے
مشیت تھی کہ آخر میں بہارِ اولیں آئے
اگر ایمان نہ ہو ان پر خدا کا کیا یقین آئے
چن آرائے عالم ہے ہی پیغمبر محسرا
خدا کے حکم سے ساکت خدا کے اذن سے گویا
اب تمہارا ہے ہمارا یا خدا کی ذات ہے
زباں پہ جب شہرِ بطن کا نام آتا ہے
یہیں سے نظر آتا ہے مدینہ
یا آئے مسعد عربی

(سحرِ اولیٰ اگر یوں ہوتا — اب فراموش ہو گیا سب کچھ)

جامہ زیبی تن پر نور محمد یہ ہے ختم
کالی کسلی میں بھی گل پیرہنی باقی ہے

اک رات جواب صبح روشن
مصر و ب درود تھے فرشتے
آیات خدا کی روشنی تھی
سپا رہے خوشی کے ساتھ جھوٹے
افلاک کے در کھلے ہوئے تھے
منزل توحید تیری پیروی سے مل گئی
تیرے الطاف و عنایات سے پائے ہیں فروغ
پھر کوئی دلیل کوئی حجت نہ رہی
یوں کام رسالت کا محمد نے کیا

معمور تجلیوں سے دامن
رستہ کھتے ہر طرف نوشتے
برسات زمیں پر نور کی تھی
خورشید و قمر نے پاؤں پڑے
جبریلؑ کے پر کھلے ہوئے تھے (معراب)
ورنہ تھے انسان کے رستے میں لاکھوں سو سنات
چندستان میں تنگ رفتہ بیم و قلازم میں گہر
کوئی تدبیر کوئی حکمت نہ رہی
دنیا میں رسالت کی ضرورت نہ رہی

دوسرا رخ ۱۔

طور پر ہے تو کبھی بچہ گرجاں سے نزدیک
”کبھی“ حشو و ناید ہے، اللہ تعالیٰ ”کبھی“ نہیں ہر آن رگ جہاں سے نزدیک ہے !
دامن خاک کو پھولوں بھرا ہے تو نے
کتنا رنگین تر ازرق چین آرائی ہے
اللہ تعالیٰ سے ”ذوق“ کی نسبت کسی طرح مناسب نہیں ! ذوق و مزاج اور طبیعت و وجدان کا تعلق انسانوں سے ہے۔
ازل سے تا ابد پھیلا ہوا ہے کارواں تیرا
تاشا ہے کہ پھر بھی یوسف بے کار واک تو ہے (ص ۹)
اللہ تعالیٰ کو ”یوسف بے کارواں“ کہنا درست نہیں ”یوسف بے کارواں“ میں تو بے کسی اور کس سہری کی طنز پائی جاتی ہے۔
جیسے محفوظ رکھا تھا فضا سے چھپر پیری تک
وہ جذباتِ عقیدت کی جوانی بے کسے آیا ہوں (ص ۱۰)
”فضا“ زاید ہے ”چھپر پیری“ یہ بات ختم ہو جاتی ہے !
تمہارے امتحانِ عشق کے قابل نہیں پھر بھی
دل مضطرب میں شوقِ امتحانی لے کے آیا ہوں
”شوقِ امتحانی“ نے شہر کو کمزور کر دیا۔
دینے تک پہنچ جاؤں تو پھر تم سے دعا مانگوں
کہ میں ارمانِ مرگِ ناگہانی لے کے آیا ہوں
”دعا“ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اُسی کی ذاتِ سمیع الدعاء ہے !
کلامِ خدا لاکھ بندوں کو بخشا
امانت ہو ایسی تو ایسا امیں ہے (ص ۱۱)
مصرعہ اولیٰ میں شاعری کا کوئی لطف نہیں !
دکھا کے دین میں اک حسنِ سادگی تم نے
تکلفات کی محفل اُجاڑ دی تم نے (ص ۱۲)
مصرعہ ثانی کمزور ہے اس میں ”اک“ خاص طور سے کھٹکتا ہے، پھر لغتِ رسولؐ کا یہ انداز بھی محفلِ غور ہے کہ حضور نے تکلفات
کی محفل کو اُجاڑ دیا، کہنا یوں چاہیے تھا کہ تکلفات کو سادگی سے بدل دیا۔
نہیں منظرِ دنیا کو تکلف کا سبق دینا
اشارہ ہوا اگر زیرِ قدم عرش بریں آئے (ص ۱۳)
یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی !

جہاں کا زندہ درہ ہے مرتب عشق احمد سے کہ میں نے پتہ پتہ نغمہ زن دیکھا ہے گلشن میں (ص ۳)
مصرعہ اولی یوں ہونا چاہئے تھا۔

جہاں کے درے درے میں جھلک ہے نور احمد کی (ریاض احمد کی)
”عشق“ کا زردی سے مرتب ہونا، کوئی قرینہ کی بات نہیں ہے، مصرعہ ثانی میں نعت رسولؐ کا پہلو کہاں پیدا ہوتا ہے گلشن کے پتہ پتہ کی زبان پر نعت رسولؐ ہے۔ اس طرح کی بات کہی جاتی تو پورا شعر نعت کا شعر ہوتا۔ مصرعہ ثانی میں ”کہ“ حشو و زاید ہے۔

تمہارے دیکھنے والوں کی نظریں عرش تک پہنچیں اُچھکر رہ گئیں موسیٰ کی نظریں دشتِ امین میں (ص ۴)
اس قسم کی نعت جس سے دوسرے دنیا پر کرام کی تنقیص ہوتی ہو، دینی نقطہ نگاہ سے سخت ناپسندیدہ ہے!
غنچہ و گل جس کی خاطر سکرائے صبح و شام
”نگارِ صمد بہارِ سرمدی“ مہمل ترکیب ہے۔
دہ نگارِ صمد بہارِ سرمدی پیدا ہوا (ص ۵)

حجبت کی حبیبِ حق سے میں نے اور نمایاں کی مذاقِ عشق میں ہے دیدنی جرأتِ مسلمان کی (ص ۵)
”نمایاں“ کی جگہ ”برسلا“ کی کہنا چاہئے تھا۔ دوسرا مصرعہ شاعر کی زوشقی اور ناخستگی کو ظاہر کرتا ہے۔
بے روح کے جسم کچھ نہیں ہے بے جسم کے روح شرمگین ہے (ص ۶)

”شرمگین“ کا استعمال غلط ہوا ہے، شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جسم کے بغیر روح کی فعالیت (ACTIVITY) ظاہر نہیں ہوتی اور اس کے جوہر نہیں کھلتے ”شرمگین“ سے اس مفہوم کی ترجمانی کہاں ہوتی ہے۔
فیض رسولؐ سے جو مصفا چلن گئے جرئت تراش تھے وہی اب بت شکن ہوئے (ص ۷)

مصرعہ ثانی جتنا جاندار ہے اتنا ہی مصرعہ اولیٰ بے جان ہے ”چلن کا مصفا“ ہدایہ کہاں کی زبان ہے۔
جلودوں سے جس کے موسیٰ عمران غش ہوئے جبریل جس کے صحن میں جاروب کش ہوئے (ص ۸)
حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ کر غش ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلودوں سے طور کا واقعہ غیر متعلق ہے، حضرت جبریل کو صحن بیت نبیؐ کا جاروب کش کہنا بھی بے جا مبالغہ ہے، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ
وَعَلَّمَہَا شَدَّیْدُ الْقُوٰی (انجم)

یعنی جبریل و شدید القوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سکھائی :

وحدانیت کا رخ تھا وصالِ حضور میں اک موج نور جا کے ملی موج نور میں (ص ۹)
مصرعہ اولیٰ الفاظ کے درہ بست کے لحاظ سے کمزور ہے۔ پھر یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ وصال کے بعد نور رسولؐ نور خدا سے جا کر مل گیا تھا! اللہ تعالیٰ کے نور اور ذات سے حلول و اتحاد کی نسبت اسلامی تعلیمات کے منافی ہے!

اسلام اے نور بخش چشم یعقوب السلام اسلام اے قادرِ مطلق کے مجرب السلام (ص ۹)
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو نور سیدنا محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہیں اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔
تیرے نغموں میں حلاوت تیری باتوں میں مزا بے حقیقت ہیں ترے الفاظ سے قند و نبات (ص ۱۰)
مصرعہ ثانی میں ”بے حقیقت“ اور ”سے“ نے شعر کو کمزور کر دیا۔

السلام اے صاحب تسخیر شاہ ذوالفقار
حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ صاحب ذوالفقار تھے یا صاحب تسخیر شاہ ذوالفقار تھے، یہ کیا کہ مصرعہ کا ذوق پورا کرنے
کے لئے جو الفاظ بھی ذہن میں آئے، جوڑ دئے!

السلام اے شرح اوصاف جلی (صفحہ ۱۲)

”اوصاف جلی“ پھر ان کی شرح یہ آخر کیا انداز بیان ہے۔

السلام اے رہنمائے ہر نبی؟

انبیاء کا مادی اور مہیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں تھا! انبیاء علیہم السلام پر وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے نہیں بھیجی تھی۔

خبر من آرد و نہ جہل جائے جان ایمان سے نکل جائے (صفحہ ۱۳)

رحمۃ الکبر آبادی جیسے کہنے مشق شاعر کے یہاں اس قسم کے سطحی اشعار دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور انوس بھی!

نکلا نہ دو عالم میں جو ثانی ان کا بات اور بڑھ ہی احمدیہ بیہیم ہوئے (صفحہ ۱۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”احمدیہ بیہیم“ کے پڑے میں ”احمد کہنا، مشرکانہ فکر ہے! حضور اللہ تعالیٰ کے بچے رسول تھے اور
اُس کے بندے تھے! (عبد اللہ و رسول)

سہ سبز گنبد کے مکیں میری مدد فرمائیے

یا رسول اللہ صدقہ اپنی آل پاک کا رحم کر کے ختم کر دیجے مرا حال زہل

ہم بھی انہیں کے در پر آئے ہیں بھیک لینے ہر درخی کو کر دے جن کا کرم بہشتی (منقبت)

اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے استغاثہ چاہیے وہ انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں جائز نہیں ہے قرآن کریم میں بار بار اس

حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سمیع و بصیر، علیٰ کل شیء قدير اور رب کافر یا دوس اور مشکل کشا ہے! اُسی سے اور صرف اُسی سے
استغاثہ اور دعا کرنی چاہئے۔

جناب عفا کانتیہ کلام ان کی عاشقانہ غزلوں اور رباعیات کے جوڑ کا نہیں ہے!

ایڈیٹر: سید الطاف علی بریلوی

سہ ماہی ”العلم“

ضخامت ۲۲۵ صفحات - قیمت دس روپے

غالب نمبر ۱۵

سہ ماہی ”العلم“ بلند پایہ علمی اور ادبی مجلہ ہے جس کے مضامین ادبی حلقوں میں دل چسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ”العلم“ کا ضخیم

”غالب نمبر“ گرانقدر اور ادبی پیشکش ہے، غالب کے فن اور شخصیت کے تمام پہلو اس شمارے خاص میں دکھائے گئے ہیں یہاں تک کہ

پروفیسر حبیب اللہ صاحب غنیمت نے ”غالب میری نظر میں“ مرزا کی زندگی کے تاریک رخ کو بھی نمایاں کر دیا ہے اور اس کی ضرورت تھی

غالب انسان تھے فرشتہ نہیں تھے، ان کے دامن گرد پر کچھ داغ دھبے بھی نظر آتے ہیں!

جناب طاہر دہلوی کے مضمون سے اس کا علم ہوا کہ ملاح صاحب موصوف نے اپنی جوانی کے زمانے میں شاعری بھی کی ہے اور ان کا تخلص خادم تھا۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا عبدالرحمن راسخ دہلوی نے مثنوی مولانا روم کا منظوم ترجمہ کیا تھا ورنہ اب تک تو حضرت سیاب اکبر آبادی کے منظوم ترجمہ کو ہم مثنوی کا سب سے پہلا اور منظوم ترجمہ سمجھتے تھے۔

”العلم“ کا غالب نمبر کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے قابل قدر ادبی پیشکش ہے اور اس کا ادارہ تحسین و تبریک کا مترادف ہے!

مؤلف: جمیل احمد رانا، ضخامت ۲۴ صفحات، قیمت ۲۵ پیسے

بھٹو پر قاتلانہ حملے

ملنے کا پتہ: دارالفکر، اچھرہ، لاہور

اس کتابچہ میں مسٹر ذوالفقار بھٹو کے مبینہ قاتلانہ حملوں کا پورٹ مارٹم کیا گیا ہے کہ ان قاتلانہ حملوں میں کتنی اصلیت ہے یہ شوشے کیوں چھڑے جاتے ہیں! اور اس ”اسٹنٹ“ کا کیا پس منظر ہے؟ سوشلزم اسی مزاج و کردار کے لیڈروں کو جنم دیتا ہے جو پر کا کو بنا سکتے ہیں اور تصنیف بندہ کے فن میں ”لسان طویل“ رکھتے ہیں!

ان: پیر علی محمد راشدی، ضخامت ۱۸ صفحات، قیمت تیس پیسے

علماء اور اسلام

ملنے کا پتہ: دارالفکر، اچھرہ، لاہور

جناب پیر علی محمد راشدی کے اس مقال کا آغاز اس عبارت سے ہوتا ہے:

”میں علماء کرام سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ خدا را کچھ عرصہ کے لئے اپنے فانی جھگڑے بھول جائیں اور سب متفق اور متحد ہو کر قوم اور ملک کو اس خطرے سے نجات دلوائیں جو ”سوشلزم“ کی صورت میں ہم سب کے سر پر منڈلا رہا ہے“

دعوت اتحاد کے ساتھ پیر صاحب موصوف نے پاکستان کے علماء و رموز کی نشاندہی بھی کی ہے۔

”پس یہ منظر سامنے رکھتے ہوئے اگر آج بھی یہ نظر آئے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے اور علماء کا ایک نیا گروہ میدان میں وارد ہو چکا ہے جو مسلمانوں کو ”روٹی کپڑے“ کا جھال دے کر ”سوشلزم“ کے گیمپ میں لے جانا چاہتا ہے اور اس طرح وہ ایک ہی ضرب میں دین اور پاکستان دونوں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے۔“

یہ کتابچہ اپنی افادیت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اشاعت کا مستحق ہے۔

ان: ثروت جمال اسمعی، ضخامت ۱۶ صفحات، قیمت ۱۵ پیسے

ملنے کا پتہ: دارالفکر، اچھرہ، لاہور

سوشلزم مزدور کو کیا دیتا ہے

اس کتابچہ میں بتایا گیا ہے کہ سوشلزم بدترین سرمایہ داری ہے

اور

”سوشلزم محض ایک دھوکا ہے اور غریب طبقہ کے خلاف سرمایہ داروں کی خوفناک سازش ہے۔“

”اس نظام میں آدمی آدمی نہیں رہتا، کوٹھ کا بیل بن جاتا ہے“

سوشلزم مزدوروں سے ہڑتال کا حق چھینتا ہے، نوکری کے بدلے تک پر سخت پابندیاں اور بے جاسختیاں ہیں، مرگٹ حکومتوں

میں بدترین عدم مساوات، اور تنخواہوں میں بے تحاشہ فرق و تفاوت پایا جاتا ہے۔

سوشلزم کے مقابلے میں اسلام انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، اسلامی مساوات دھوکا نہیں حقیقت ہے، اسلامی حکومت ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اسلامی عدالت کی نظریں سب برابر ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اظہار خیال کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔

ہزاروی گروپ از:۔ مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف
اور
لیبر پارٹی ضحامت، ۱۰ صفحات، قیمت ۵۰ پیسے
ملنے کا پتہ:۔ دارالفکر، اچھرہ، لاہور

نام نہاد جمعیت علماء اسلام نے لیبر پارٹی سے جو معاہدہ کیا ہے اس کا دل خواش پس منظر اور اس معاہدہ سے پیدا شدہ اور آئندہ پیدا ہونے والے ہولناک نتائج کو پیش کیا گیا، مولانا عبدالرحیم اشرف نے کتنی سچی بات کہی ہے۔
”ہم اس عذرانہ پر شدید دینی کرب محسوس کرتے ہیں کہ وہ علماء کرام جو دعوت نبوت کے وارث ہونے کے دعویدار ہیں ان کا مقام یہ تھا کہ ان فی مسائل کو نور نبوت کی روشنی میں سمجھتے اور اسوۂ رسالت کی پابندی میں انہیں حل کرتے لیکن انہوں نے ان کی ایک اہم تعداد پیش آمدہ مسائل میں چلتے نعرے اور رائج تصورات کی رو میں ہی جاری ہے اور سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی طلب کرنے کے بجائے اپنے زمانے کے گمراہ مفکرین کے پیروی گینڈے کا شکار ہو رہا ہے۔“

پاکستانی ثقافت کے چند پہلو از: فضل احمد حکیم فضلی، ضخامت، ۱۰ صفحات، قیمت ۱۰۰ پیسے
ملنے کا پتہ:۔ دارالفکر، اچھرہ، لاہور

جناب فضل کریم فضلی نے مفکرانہ انداز میں پاکستانی ثقافت کے خرد خال کو اُجاڑ کیا ہے اور وطنی عصبیت اور اشتراکیت پر بڑے سلیقہ سے تنقید کی ہے اور ان کو پاکستان اور اسلام کے مزاج سے غیر ہم آہنگ بتایا ہے۔ فضلی صاحب نے بڑے بچے کی بات کہی ہے۔

”سوشلزم کے علمبرداروں کو جب ان دلائل کا کوئی معقول جواب سمجھ نہیں آتا جو ان کے خلاف پیش کئے جاتے ہیں تو اخلاقی جرأت سے عاری ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہنے پر آمادہ آتے ہیں کہ مذاں شخص امریکہ کا ایجنٹ ہے، فلاں برطانیہ کا۔“

اور

”واقعہ یہ ہے کہ یہ نظام (سوشلزم) سخت سے سخت ظلم و جائے بغیر، انتہائی خوف و ہراس کئے بغیر ہر قسم کی آزادی سلب کئے بغیر وجود میں آہی نہیں سکتا اور نہ قائم رہ سکتا ہے۔۔۔“

اس کتاب میں پاکستان کے مقصد و وجود کو نمایاں کیا گیا ہے اور دین و اخلاق کی دل نشین اسلوب میں ترجمانی کی گئی ہے۔

ازد۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ضخامت ۲۷ صفحات قیمت ۲۰ روپے
آئندہ انتخابات اور قوم کی ذمہ داریاں ملنے کا پتہ :- تحریک اسلامی پبلیکیشنز ۶ فی فیلڈ ایر پارک اچھرہ، لاہور
 اس کتابچہ میں دوید حاضر کے عظیم ترین اسلامی مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی چند تفسیروں کو یکجا کیا گیا ہے جن میں انتخاب
 کے بارے میں قوم کی ذمہ داریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، فرماتے ہیں :-

”اس نئے میں کہنا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کا انتہائی نازک مرحلہ ہے اس سے پہلے ہماری تاریخ میں
 ایسا نازک مرحلہ کبھی پیش نہیں آیا۔ درحقیقت اب انتخابات میں جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ یہ
 ہے کہ پاکستان کو ایک ملک رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اور اس کا آئندہ نظام اسلام ہو گا یا
 کچھ اور۔۔۔۔۔“

ملک کا نظم و نسق اور امن و امان برقرار رکھنے کی حکومت پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی جانب مولانا نے جو لطیف
 مگر انتہائی اہم اشارہ کیا ہے وہ ایر باب حکومت کے غور و فکر کا مستحق ہے۔
 ”مارشل لا کی حکمرانی سے کوئی شخص یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ محض ایک فتویٰ صادر کرے اور اس
 فتوے کی جب خلاف ورزی ہو تو وہ ایک کلمہ نصیحت ارشاد فرما دے، مگر اس کی یہ ذمہ داری ہے
 کہ جب اس نے انتخابات کا اعلان کیا ہے تو وہ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی بھی کرے۔۔۔“
 یہ کتابچہ زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اس سے پاکستان کی موجودہ صورت حال کے سمجھنے میں بصیرت
 ملتی ہے۔

جلسہ ادارت ۱۔ پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر سید عابد حسین، ڈاکٹر سلامت اللہ، ضیاء الرحمن
جامعہ دہلی فاروقی، ضخامت ۲۰۰ صفحات۔ قیمت دو روپے
غالب نمبر ملنے کا پتہ :- جامعہ ملیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی
 جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے مشہور آرگن مجلہ ”جامعہ“ نے ”غالب نمبر“ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، مضامین
 بلند پایہ، باوقار اور بنجیرہ ہیں، بعض مقالے تحقیق و معلومات کا شاہکار ہیں، ایک آدھ مضمون میں کہیں کہیں نام نہاد
 ”ترقی پسندوں“ کا انداز بیان بھی نظر آیا۔ مثلاً :-
 ”ان اشعار کی آنسوؤں میں نہائی ہوئی مستی ایک تجربہ ہے جس کی جھنکار ان ایسے اشعار میں
 میں بھی سنائی دیتی ہے۔۔۔۔۔“ (صفحہ ۹۱)

صفحہ ۸۶ پر یہ عبارت نظر سے گزری۔

”غالب کے قطعی زین العابدین عارف جلیلک خوش فکر شاعر تھے اور جن سے غالب کو بڑی محبت
 تھی، انتقال ہوا، مرزا غالب کے قریب ہی ان کو دفن کیا گیا“ (صفحہ ۱۸۷)

اس انتباس سے تو ایسا مترشح ہوتا ہے کہ عارف کے انتقال سے پہلے ہی مرزا غالب مرچکے تھے اور مرزا کی قبر کے قریب عارف
 کو دفن کیا گیا۔ حالانکہ غالب نے عارف کا مرثیہ لکھا ہے :-
 ”نظام رام پور نواب یوسف علی خاں کا انتقال ہوا“ (صفحہ ۱۸۹)

”نظام“ تو آصف جاہی دالیانِ دکن کا موروثی خطاب اور لقب تھا، ناظم نواب یوسف علی خاں کا خطاب نہیں تخلص تھا، لکھنا یوں چاہیے تھا۔
 ”دانی رام پور نواب یوسف علی خاں ناظم کا انتقال ہوا“

صفحہ ۱۶۵ پر

”مگر مولوی فاروق چڑیا کوٹی جیسا معقولات ریاضی اور ادب کا استاد غالب کو ایک غیر معیاری شاعر نہیں سمجھتا رہا ہوگا“
 ”نہیں سمجھتا رہا ہوگا“ یہ عجیب قسم کی زبان ہے۔

”اور اس میں غزل کے آداب کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھیں“ (ص ۴۹)
 غزل کے آداب کو بوجھ کہنا بے ذوقی کی دلیل ہے، غزل اور اس کے آداب تو انتہائی لطیف ہوتے ہیں۔
 جناب ضیاء الحسن فاروقی کے مقالہ میں مرزا غالب کے فارسی اشعار کا اچھا انتخاب ملتا ہے، غالب کی فارسی شاعری پر اربابِ قلم کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے!
 جامعہ کے ”عالمِ نمبر“ کی تدوین و اشاعت پر اس کے ارکانِ ادارہ کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، لکھائی چھپائی اور کاغذ کے اعتبار سے بھی یہ شمارہ خاص معیاری ہے!

ایک
نیایاب

PBS

برماشیل اب پاکستانی کمپنی بن گئی ہے

اور برما آئن کمپنی کی مشہور عالم مصنوعات کی تقسیم کاری کرتے رہیں گے
اور ان کے بین الاقوامی وسائل اور وسیع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے
رہیں گے
گاہکوں کی تسلی بخش خدمت ہمارا شعار ہے پاکستان برماشیل کی حیثیت
سے ہماری یہ پیشکش ہوگی کہ ہم اپنی خدمت کے معیار کو اور بھی مہج بنائیں۔

آج پچاس سال سے برماشیل کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے برماشیل
ایک تیل کی کمپنی ہی کا نام نہیں بلکہ یہ گاہکوں کی تسلی بخش خدمت کی مسلمہ
علامت بھی ہے۔
پہلی پاکستانی کمپنی بن کر فخر ہے ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم برماشیل

PBS خدمت کا نشان

پاکستان برماشیل

پان اسلام

۶۴

پان اسلام

PAN ISLAMIC

Serves the Trade & Passengers on Coastal & International Routes

SHIP & TRAVEL BY PAN ISLAMIC VESSELS

PAKISTAN/USA (OUTWARD)	: CARGO SERVICE
USA/PAKISTAN (RCD ROUTES)	: CARGO SERVICE
KARACHI/CHITTAGONG/KARACHI	: PASSENGER-CUM-CARGO SCHEDULE SERVICE
PAKISTAN/SAUDI ARABIA	: PILGRIM SERVICE
KARACHI/RED SEA PORTS	: CARGO SERVICE

For Passage & Cargo Bookings, Please Contact

THE PAN-ISLAMIC STEAMSHIP CO., LTD.

WRITERS' CHAMBER,
DUNOLLY ROAD,
KARACHI-2.

PHONES : 228691 (4 LINES)
CABLES : "ALSADIQ"
TELEX : ALSADIQ-KR-851

حیات سنز

بیب اور پائپ

مرگھریلے